摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

帝王經世圖譜卷六

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷一萬一百一 史部

帝王經世圖譜卷六

宋 唐仲友 撰

明堂五室之圖

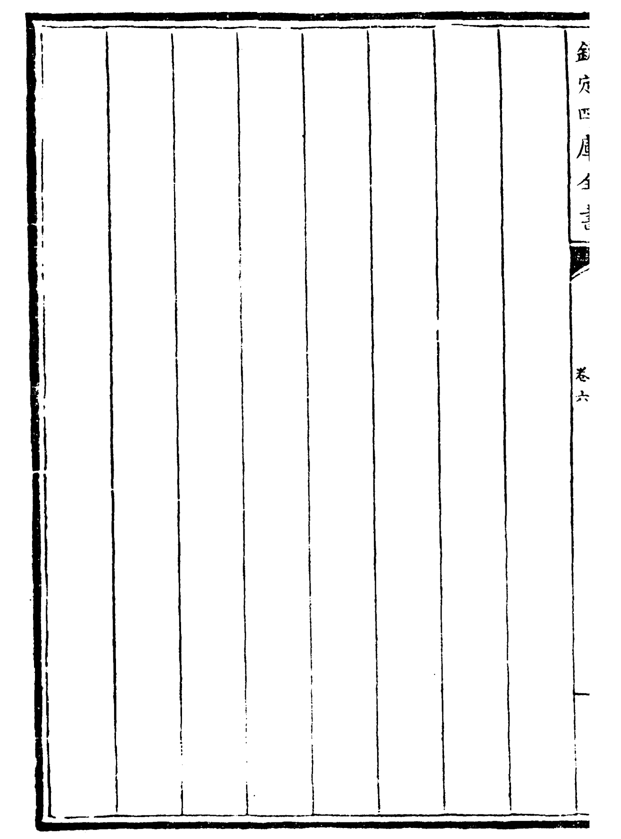
月令明堂之圖

明堂諸侯朝位之圖

九采之圖 闕

新定明堂制度圖

七音相生十二律還相生之譜
十二管還相為宮之圖
十二律合聲之譜
十二律推變增衍之譜
三宮六變之譜
律度量衡相通之譜

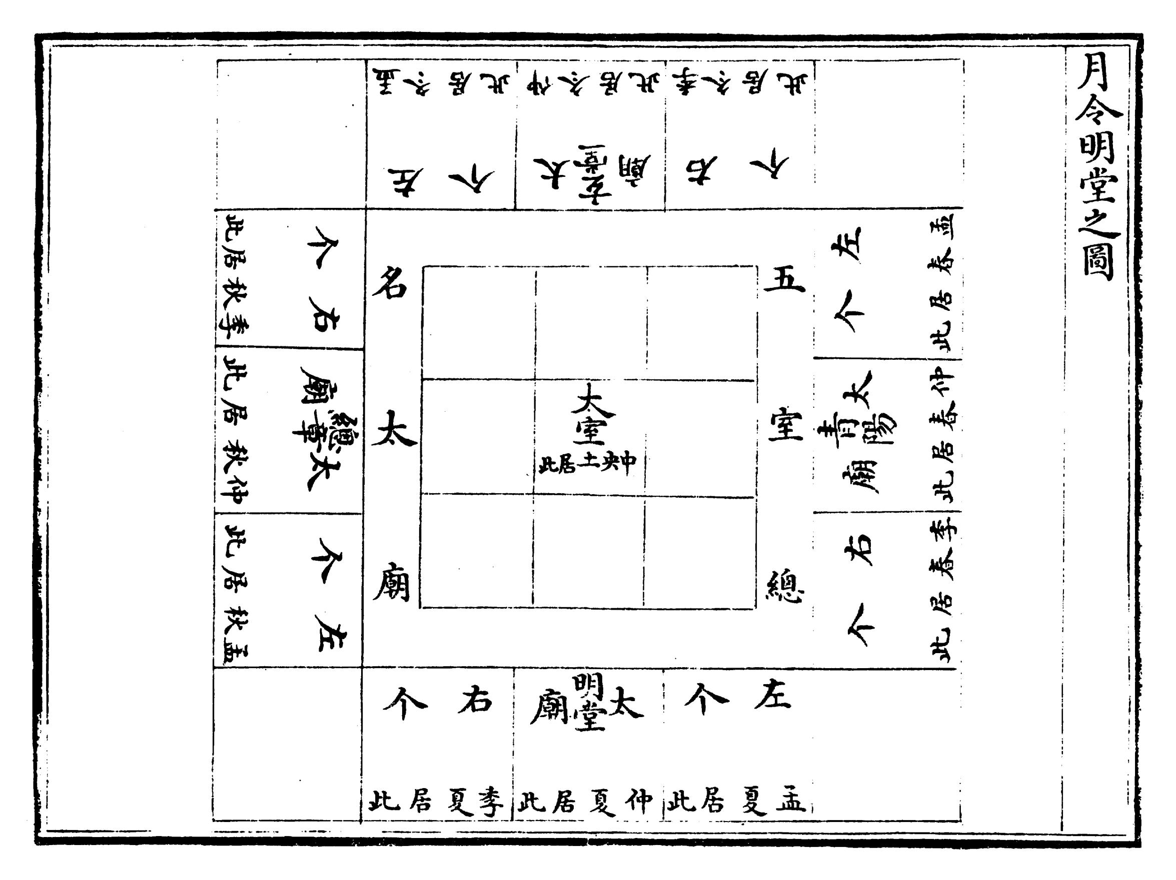
明堂五室之圖

合之為太廟　奠方為五室（不用四仲而用四孟用其時之首月）

通數為九室（河圖之數也下方法九宮應九野上圓法八卦五室象五行四闥通四時八窻節八風四旁兩夾者窻公玉帶所謂四面無壁者如此井田之法亦合于此）

窻 水室 窻	闥	窻 木室 窻
闥	太室 土室	闥
窻 金室 窻	闥	窻 火室 窻

考工五室大戴禮九室其實一也

月令明堂之圖
太室
此居中央土
五室總名太廟
左个
青陽太廟
右个
孟春居此
仲春居此
季春居此
左个
明堂太廟
右个
孟夏居此
仲夏居此
季夏居此
左个
總章太廟
右个
孟秋居此
仲秋居此
季秋居此
左个
玄堂太廟
右个
孟冬居此
仲冬居此
季冬居此

明堂諸侯朝位之圖

朝位以近王為尊卑者愈遠　中階在太室公位正當之亦得南前

太室

牖户牖

明堂

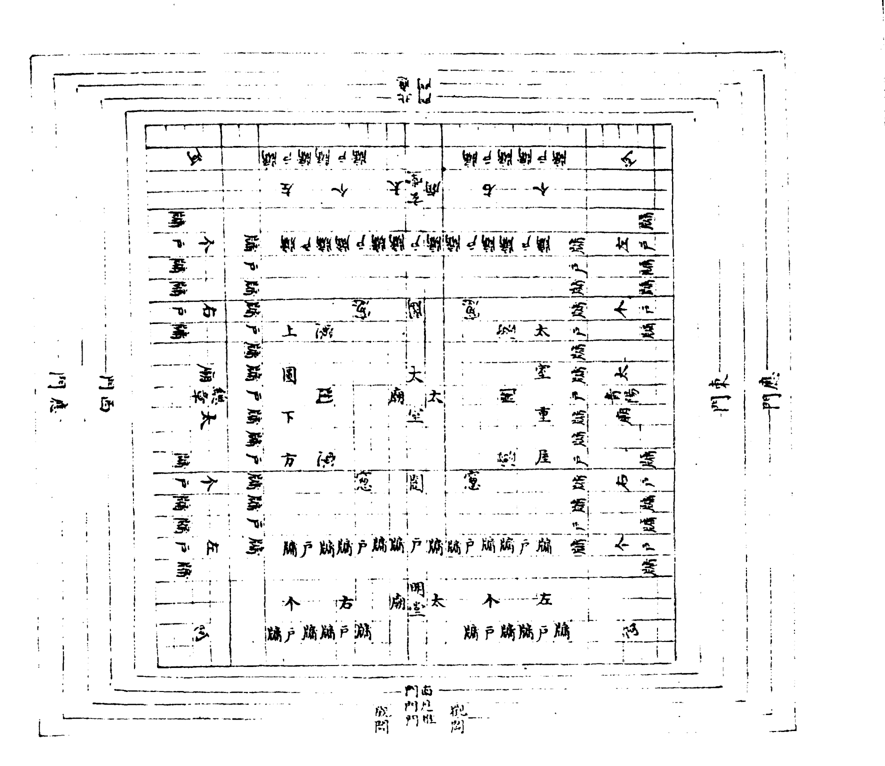
天子負斧依南鄉而立

九采之圖

采猶服也九采謂鎮服四塞即蕃國也鄭氏以謂九州與貢職之牧未然既言朝位以近王為尊九牧豈在重門之外宜以行人九服為定

案是圖原本失載僅存標目今未便以意增補姑從闕文

新定明堂制度圖

新定明堂制度圖法

宮方二百四十筵東西六十二筵南北五十八筵自堂下至雉門外計三十二筵置之均堂崇一筵室準北東西九筵南北七筵五室凡室二筵畫為二十筵西各六筵總之一室謂之太廟中為太室分方為五室木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北并虛處數之為九室四阿重屋上圓下方室外堂內東西各虛四筵南北各虛二筵九階四堂各兩階太室一階三門雉門應門四門四闥八窻在室三十六戶七十二牖在堂堂修皆七筵廣皆十四筵三在前三在後堂六楹修廣居四以為五左右个各三楹其形如个字堂縱橫四楹以為九門堂三之二堂三之二室三之一門室廣居門三之一

度數合考工記

五室方隅用鄭氏

方圓窻闥室坐戶牖合白虎通

月各居其堂合月令

宮方畧取大戴禮大戴明堂篇方三百步今四面共方三百六十步二百四十筵積三千五百九十六筵八千九十一步

室內無壁公玉帶圖黃帝明堂四面無壁不為無據

十二堂各居辰位用唐月令說但不得謂之室

此圖三代同制月令是秦書秦實無明堂所載亦古制凡圖一方在夏為步在商為尋在周為筵

周禮考工記匠人營國夏后氏世室堂修二七廣四修一五室三四步四三尺鄭氏注堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土室于中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

詩我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其

右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之

禮記曲禮大饗不問卜不饒富　月令孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右个中央土天子居太廟太室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个是月

也大饗帝孟冬之月天子居玄堂左个仲冬之月天子居玄堂太廟季冬之月天子居玄堂右个　玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中

明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東

門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也　樂記祀乎明堂而民知孝　祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也

大戴禮明堂明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明

堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里或以為明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門記用九室謂法龜文故取此數以明其制也

寀大戴禮此注在二九四七五三六一八句下

孝經孝治章孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之内各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎

孟子梁惠王下齊宣王問曰人皆謂我毁明堂毁諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毁之矣

白虎通曰明堂上圓下方八窻四闥上圓法天下方法

地八窻象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六戸法三十六雨七十二牖法七十二風晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工之鏤示民之節也然後以蒿為柱表其儉質也

明堂之制雖不詳見經傳其制尚略可考諸儒各執所傳聚訟而不通起于考工記經文質略大抵舉隅互見亦考之未精耳本朝李泰伯作明堂定制度刪

摭諸家異同考工記月令大戴記白虎通之説較諸鄭康成蔡邕李謐聶崇義為近矣而猶有未盡者亦考經未精通也謂南北七筵東西九筵各用其半四堂之脩不等一不可也用其半則三筵有半僅三丈一尺而已祭祀之時登歌鐘磬彛尊在堂自簷之内為地三丈一尺何以容之況王者于此聽朔祀帝百官在列四海來祭而以脩三丈一尺之堂聽之不亦陋乎二不可也營造之法修廣崇高略須相稱以脩

三丈一尺之堂而崇九尺不亦太高乎三不可也王者會朝諸侯正在明堂獨褊其南北此為何意四不可也窻闥設于堂之前楹則諸侯之位當于何所容戶牖設于室之四面二筵之中尚可酌獻跪起乎五不可也九階著于考工必以為十二階朝位止于應門而必虛設臯庫不亦衍乎六不可也臨諸侯以九尺之堂而室堂無階級之間是尊己而卑神七不可也考工三代之制雖異其名皆明堂也其制相沿所

異者夏度以步商度以尋周度以筵夏商崇三尺周
崇一筵自狹而廣自下而高而已其制度未始改也
夏堂脩二尺七則四面之堂各脩七步矣廣四脩一
則東西九步南北七步矣東西雖九步而虛其二則
四堂之脩均矣五室三四步四三尺者總之而面十
二步一室而面十二尺也九階者四堂二而太室一
也四旁兩夾窻者八室而四闥室中之制也白盛白
綴牖也牖白綴則戶赤綴矣門堂三之二居四堂三

之二也室三之一一門而二室三分之也夏后之制
儉矣五室合方二十四步堂脩止七步可以無重屋
也商人度以尋則皆增四之一故商謂之重屋者始
重屋也堂脩七尋與堂脩二七一也夏舉其二面商
言其一面也堂崇三尺記其沿于夏也唐虞至儉猶
土階三尺夏之堂不崇一尺明矣康成臆説也禹卑
宮室然而致孝于鬼神其不禰明堂之制決矣商崇
三尺言基也周崇一筵言陛也陛九尺則基四尺有

五寸矣周堂之崇其不逺三倍于商人明矣四阿所以為上圓也重屋所以為四阿也周人明堂明堂之名舊矣舉明堂以見世室重屋之皆明堂也度九尺之筵則又增商人廣脩九之一也東西九筵即廣四脩一也南北七筵即堂脩二七堂脩七尋也堂崇一筵則再倍于商矣五室猶夏之五室也凡室二筵即三四步四三尺也總之而十二筵分之而十有八尺也諸儒不能通而妄分以為宗廟路寢明堂而紛紜

之論起矣堂各居十二辰之位月令明甚而謂堂亦在四隅則先儒之失也東西九筵南北七筵舉每堂之脩耳而謂五室十二堂總在九筵七筵之内則又先儒之失也今據考工為本參以月令白虎通于國之陽畫地四面方二百四十筵于中取方二十四筵以為五室每室方二筵積三十六筵虛其十六筵室之兩旁為窻合八窻子午卯酉所虛二筵開四闥總謂之太廟中央四隅為五室縱橫數之為九室四阿

重屋上圓下方崇于堂一筵前為一階以通明堂太廟室之外東西虛各四筵南北虛各二筵占地脩十筵廣十四筵南北之堂廣十四筵脩七筵崇一筵三在前四在後以設其戶牖上為重屋横六楹以為五間左右个直前三楹如个字之形每楹間二牖一戶太廟敞其前凡一堂為九戶十八牖三面之堂亦如之四堂八个三十六戶七十二牖面各二階與太室合為九階堂之四隅以為四阿堂皆有門居堂三之

二門堂各有室居門堂三之一外為應門雉門設兩觀參之考工記大戴禮白虎通制度無一不合計其室堂門庭之脩廣不儉不侈可以遵用以是為天子布政之宫以聽朔視朝而饗帝于其上亦庶乎其可也若乃本五室而不合乎月令之堂言九室而有乖乎考工之數折東西南北之筵而褊陋不足以容朝祀之禮宜其紛爭而莫之決也明堂之制定而明堂之禮可行故于是合饗昊天五帝于季秋謂之大饗

月朔以牲告其方之帝及其神座于明堂以頒月令謂之聽朔天子負扆于明堂自三公至九采無不在列謂之朝位大饗在周配以文王我將之詩與樂記孝經之說是矣謂明堂獨祀五人帝而不及天不知我將之詩者也謂明堂祀五帝而不及昊天不知孝經者也詩言天孝經言上帝則祀昊天上帝明矣謂五室各設于明堂不知祀昊天上帝者也五帝各居其方則昊天祀于何室昊天祭于太室則黄帝與配

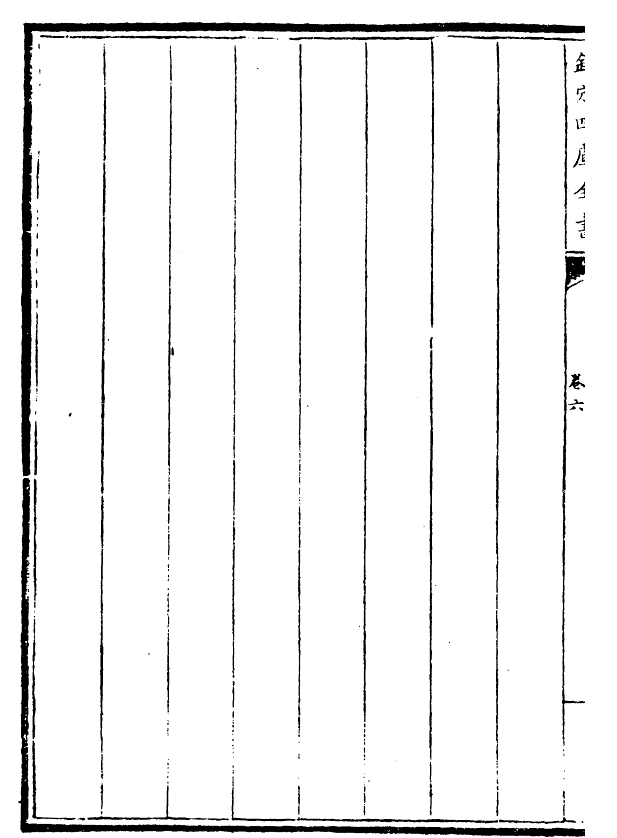
坐必非二筵之所兼容况夏室度以步耶故為之重屋以設昊天配帝之位于其上所以尊天異于五方之饗也莫方而五通數而九室有戶牖而無三面之壁者所以容五帝之座而便于周旋執事也祭天特牲而詩曰維羊維牛則配坐五人帝有牢禮明堂之禮文于郊丘矣文王配上帝周之子孫未之有改孝經謂之嚴父者為周公言之也樂記謂祀乎明堂而民知孝者為武王言之也若成王以降則亦祖而已

德如文王而後可以配上帝文王既配帝則武王雖無配可也康成謂聽朔配以文武鑿說也其說自祭法謂禘郊祖宗皆配天之祭亦考之未詳耳禘祖宗宗廟之祭郊配天之祭也鄭氏注大傳祖之所自出謂祭感生感生緯說不足信也虞夏禘黃帝商周禘嚳兹所以為祖之所自出也長發大禘之詩而叙契至于阿衡其為禘昭穆之祭何疑禘不為郊則祖宗不為明堂審矣况祭法曰七代之所更立者禘郊祖

宗其餘不變也豈有不變宗廟者乎十二月各居其室聽朔而已常居固在路寢耳堂以居室以祀中央非月朔也于是時告黄帝于太室無可須之令不居祀神之室明矣于此告神雖謂之居可也朝諸侯于明堂之位周公常行之位愈近者益尊鄭氏以九采為九牧非也門内六服也門外蠻夷也應門外鎮服也四塞即蕃國告至而已其或來也則位于九采之次決矣或曰古人謂明堂太廟辟雍同制而異名信

乎曰是起于大戴禮言外水為辟雍又言或以為文
王之廟也又言此天子之路寢也蔡邕之徒祖其説
皆考之未詳耳路寢之不在郊明堂之不可為學宫
太廟之不可為明堂之制不待論而明矣大戴所記
雜有三代之禮兩存或者之傳則亦未可以決辭觀
也古之辟雍居中而四學居其四旁太室上圓則水
有辟雍之象五室謂之太廟而于是祀文王復廟重
檐茅屋示儉則有清廟之制外之四堂與其户牖路

門則亦合于路寢常居謂之路寢明堂亦謂之路寢猶宗廟之謂太廟四堂及五室皆有太廟之名古人簡質不嫌同辭非謂明堂即常居之寢太祖之廟也世室重屋明堂異名同制而鄭氏離之明堂辟雍清廟路寢制有同者其實異所而蔡邕合之歷代之不為明堂與其議論之不決葢由此起故為四圖明著之云耳

廟室昭穆禘祫諸圖

太祖
文不祧　武不祧
昭　昭
穆　穆
鄭氏說

親廟四漢光武魏晉以下開國初皆用此國初亦用此未定太祖東向

四廟　創業
五廟　第一代
七廟　第四代
九廟　有不遷廟

太祖
文昭不祧　武穆不祧
昭昭昭
穆穆穆
劉歆說

唐及本朝用此唐開元及本朝崇寧更為九廟之制亦本此

古廟異宮禮有二說

一說

昭 昭 昭 太祖 穆 穆 穆

又一說

太祖

昭 昭 昭　穆 穆 穆

若有不祧廟亦各以其昭穆凡弟曰及一世同為昭穆是謂七世之廟

夾室	穆昭穆昭穆昭	太祖	夾室

廟數雖有增減同堂兩夾其制無異

自漢光武建廟變古從約七廟同堂異室以西為上

唐及本朝皆用此禮

顓帝

子窮蟬　敬康　句望　蟜牛　瞽叟　舜

舜乃顓帝六世孫故有虞氏祖顓帝而宗堯

鯀　禹

禹乃顓帝孫故夏后氏祖顓帝而宗禹

契

始封商為商太祖

十四世至湯有天下推本始封以契為商太祖

稷

始封邰為周太祖

十五世至武有天下推本始封以稷為周太祖

商制不可考周以后稷為太祖而周有先王之廟文王又為祖故曰祖文王而宗武王

西漢	東漢	魏晉
高祖自為漢太祖雖有太上皇廟至元帝用平當議毀廟瘞主于園	初立親廟四與前漢均叙昭穆繼用朱浮張純議别祭	立親廟四魏自以武帝操晉自以宣帝懿為太祖親廟至親盡别廟

唐初立親廟四

本朝初倣唐立親廟四

一洪農府君

二獻

三懿

四景 景以始封唐公為唐太祖

一僖祖

二順祖

三翼祖

四宣祖

獻懿至開元既以親盡毀後更置九廟祧義宗復祔獻懿為九廟于是禘祫東向之議起矣

本旨追尊不為太祖而以太祖皇帝創業為宋太祖至英宗入廟祧僖祖神宗疑之因用王安石說排諸儒議奉僖祖為太祖而太祖皇帝更居昭穆更祔僖祖祧順祖

熙寧廟室

一僖祖 二翼祖 三宣祖

四太祖 太宗 五真宗 六仁宗

七英宗

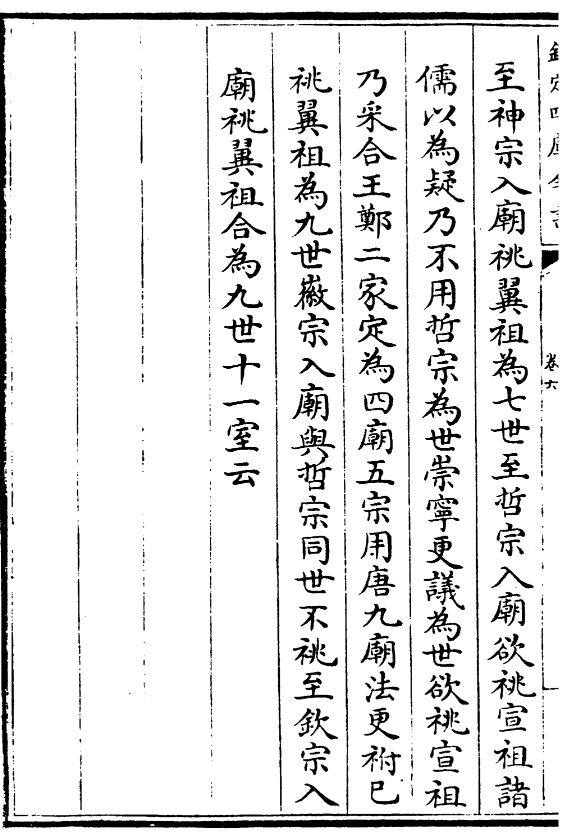
崇寧廟室

九世十室

一僖祖 二翼祖 三宣祖

四太祖 太宗 五真宗 六仁宗

七英宗 八神宗 九哲宗

至神宗入廟祧翼祖為七世至哲宗入廟欲祧宣祖諸儒以為疑乃不用哲宗為世崇寧更議為世欲祧宣祖乃采合王鄭二家定為四廟五宗用唐九廟法更祔已祧翼祖為九世徽宗入廟與哲宗同世不祧至欽宗入廟祧翼祖合為九世十一室云

紹興廟室

九世十一室

一僖祖　二宣祖

三太祖　太宗　四真宗

五仁宗　六英宗

七神宗　八哲宗　徽宗

九欽宗

近議欲以太祖正禘祫東向四親廟別擇定為七世送禮部太常議

禘祫正東向圖

以五昭五穆為準

昭　昭　昭　昭　昭

西　太祖　　　　東

穆　穆　穆　穆　穆

唐貞元後用此禮

本朝熙寧定僖祖為太祖後用此禮

禘祫虛東向圖

以五昭五穆為率

西　昭昭昭昭昭　東

穆穆穆穆穆

禘以審諦昭穆祫以合食于太祖謂之殷祭毀廟之主皆祭昭穆姑以十為率雖至百亦然

喻如唐以景皇帝為太祖上有懿獻洪農府君三廟三廟未毀禘祫常虛東向本朝治平以前用此禮

禘祫權東向圖

東

昭　昭　昭　昭　昭

西　太祖　獻祖已遷權東居
太祖東向之位

穆　穆　穆　穆　穆

景皇帝為唐太祖禘祫屈居昭穆

以遷廟主權居東向太祖卻屈居昭穆唐建中以顏真卿議行此至貞元乃改韓愈議亦欲如此本朝不曾用

皇朝熙寧廟議

韓維請祧僖祖藏夾室禘祫則以僖祖東向孫固與維同或以藏夾室為不可請為僖祖立室置祧主其中並與唐藏夾室祧東向説同

王介請為僖祖創祧廟禘祫而後及以太祖從僖祖之祧如未毀請以僖祖專西夾子孫之主藏東夾與唐置別廟説同

趙彦若謂增為九廟奉僖祖還舊室與唐復祔獻懿同

張師顏等請祔僖祖于景靈或因以祀伯翳造父與唐獻懿祔興聖同

元絳等請以僖祖為太祖之廟周孟陽等又請以僖祖配祀感生帝神宗皇帝從王安石之説兼用絳及孟陽等議定僖祖為始配祀感生帝迄今不改

唐建中廟議

陳京言唐家宜藏祔獻懿二祖于德明興聖廟禘祫則祭

初開元復祔獻懿為九廟至玄宗肅宗祔室遷獻懿禮依使于休烈議獻懿屬尊若合食則太祖不得正請藏二祖神主禘祫不及凡十八年建中初當祫祭京謂合食于祖無毀廟遷主不享之言晉為別廟大禘祫則正太祖別廟祭高太以降故有此請

顏真卿奏百官議三條

一謂獻懿親遠而遷不當祫宜藏主西室 祖于休烈議

二謂二祖宜合食與太祖並昭穆缺東西位 開元以前制

三謂引二祖祫禘即太祖永不得全其始宜以二主祔德明廟 此即陳京議

真卿謂三議于人神未厭請大祫享奉獻主東向懿主居昭景主居穆時議者舉然于是還獻懿主祫于廟如真卿議

貞　　　　元

裴郁言獻懿親盡廟遷猶居東向

李嵘等言宜復藏獻懿二主于西室以本祭法祖于休烈議

柳冕等請别廟以居二祖如周先公之祧

張薦等請自獻而降悉入昭穆虚東向位開元以前制

裴樞請建石室于園寢安還主采晉漢舊章禘祫率一祭

廟議

非禮之祀神所不享願下羣臣議

韋武請當祫之歲以獻東向及禘則太祖筵于西 與顏真卿議大同小異

韓愈議當禘祫獻祖居東向位景從昭穆 與顏真卿議同

陳京復言興聖獻懿之曾高以孫祔之人情大順 時諸儒請迴獻主禘東向太祖暫還穆位仲子陵謂承閟瘞因臣子不安㡿正位則太祖無時而伸惟遷德明興聖爲順帝詔尚書省會百官國子儒官明定可否陸淳奏今議者有四惟祔興聖禘若祫一祭庶于禮經依違未決也

十九年將禘祭京復請百官議姚南仲等請祔德明興聖廟主權申行之于是定遷二祖于興聖廟凡禘祫一祭諸儒無後言

六義四始之圖

六義

一曰風　有所諷諭謂之風

二曰賦　鋪陳其事謂之賦

三曰比　引物擬事謂之比

四曰興　因物寄意謂之興

五曰雅　法度正言謂之雅

六曰頌　形容其美謂之頌

六義散在三百五篇之中

四始

風 二南為正風 邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳為變風

小雅 文王成王之詩為正雅 餘爲變雅

大雅 文王成王之詩為正雅 餘爲變雅

頌 周魯商 商頌居後周得之宋也

四始總其篇之定體

周南召南皆文王之詩但其時有先後地有遠近化有淺深故以諸侯王者之風别之而分繫之周召耳其地近其時先其化文王猶淺其地遠其時後其化文王已深隨其所得分周召以繫之也夫聖人之化亦有遠近先後淺深之間乎曰聖人天地也天地猶以久成况聖人乎一念之中萬物無不包覆者理也一氣不頓進一形不頓虧者理之寓于勢也文王之化自始至終難以一毫殊觀而感文王之化以為詩

之風者固自有次第也故召南之末進乎周南騶虞是也周南之末進乎雅麟趾是也雅之末進乎頌魚麗是也王之風周衰也豳之變也遭變而慮周也宣王之猶有美刺也復之而未盡焉則亦未離乎變也魯之頌王微而魯抗也商之頌存古也邶鄘唐之紀詩本其舊也季札聽詩之序史之舊也今之次夫子刪詩之所定也二南之風也商微而周之興也王之風也周降而詩之將亡也王風而魯頌詩之末也陳

靈公弑而楚子入陳則王迹熄矣詩之所以亡也政
小故有小雅焉譏小己之得失而其流及上變小雅
之體也政大故有大雅焉主王公大人而德逮黎庶
正大雅之體也德感者非言能盡美其形容而已德
非可告告其成功而已此四始之大畧也六義散見
于三百五篇章句之中可以意逆不可以言殫其風
肆好穆如清風大雅亦有風雖則如燬父母孔邇周
南已有雅有斐君子終不可諼兮變風猶有頌采蘩

賦之屬也關雎興之屬也如𡢃如玉比之屬也有賦比興以為風亦有以為雅頌一篇而一義者有之鶴鳴專于興也其意達于風矣有一句而二義者王室如𡢃比而雅者也觸類而求之不可以悉數六義之端也夫詩者有感而作心之發也先王之民雖甚卑賤而僻陋者其言猶若是也一言以蔽之曰思無邪夫子删詩之法也發乎情故有思止乎禮義故無邪詩非必聖人之所作而聖人斷之者也一辭之邪一

思之發也在所刪矣詩亡而後春秋作春秋之稱微而顯志而晦婉而成章盡而不汙懲惡而勸善此非獨春秋也詩也關雎樂而不淫哀而不傷此非獨詩也春秋也周之興也由召南而周南由周南而雅由雅而頌其衰也頌息于南征之後雅變于監謗之際風降于東遷之餘道之汚隆可具見矣羣叔之流言風猶將變而況于雅乎洛邑之遷頌未可遽復風猶可正而進于雅也雅存則春秋可以無作奈何其變

而遂亡也觀夏道而杞不足成也觀商道而宋不足成也正考甫之十二篇又亡其七存者可以無錄乎商頌之錄存古也存古所以閔周也閔周所以望後人也斯民也三代之所以直道而行也情性不異而俗殊豈民之罪哉王通曰非民無詩職詩者之罪也不然也教化不行而思之邪職詩何與焉知吾說者知通之續詩可以無作

五聲配合之譜

五聲	宮	商	角	徵	羽
行	土	金	木	火	水
方	中央	西方	東方	南方	北方
時	長夏	秋	春	夏	冬
色	黃	白	青	赤	黑
事	思	言	貌	視	聽
德	信	義	仁	禮	智
藏	脾	肺	肝	心	腎
蟲	倮	毛	鱗	羽	介
	為君數八十一	為臣數七十二	為民數六十四	為事數五十四	為物數四十八

七音清濁之次

宮八十一商七十二角六十四變徵五十七徵五十四羽四十八變宮四十二

七音配合之譜

律長者聲濁律短者聲清數長律亦長數短律亦短律長而數短者用其子聲則清濁諧韻

七音	七律	七始
宮	黃鍾	天統
商	大蔟	人統
角	姑洗	春律

此乃黃鍾一均樂之正宮並用全律無有空積忽微若以還宮推之各自為宮不能皆合于七始

變徵	蕤賓	夏律
徵	林鍾	地統
羽	南呂	秋律
變宮	應鍾	冬律

論樂者以宮為君欲其終而復始故往而不反則不可故七音始變而起于事終變而復于君

十二律旁通配合之譜

十二律	黃鍾	大呂	太簇	夾鍾	姑洗	仲呂
六律六呂	律	呂	律	呂	律	呂
十二辰	子	丑	寅	卯	辰	巳
十二月	十一月	十二月	正月	二月	三月	四月
十二卦	復	臨	泰	大壯	夬	乾
禽宿	危月燕 虛日鼠 女土蝠	牛金牛 斗木獬	箕水豹 尾火虎	心月狐 房日兎 氐土貉	亢金龍 角木蛟	軫水蚓 翼火蛇
十二舍	玄枵	星紀	析木	大火	壽星	鶉尾
二十四方	壬 子	癸 丑	艮 寅	甲 卯	乙 辰	巽 巳
八卦八音	坎音革		艮音匏	震音竹		巽音木
八風	廣莫		條風	明庶		清明
二十四氣	大雪 冬至	小寒 大寒	立春 雨水	驚蟄 春分	清明 穀雨	立夏 小滿
斗建	斗子	斗丑	斗寅	斗卯	斗辰	斗巳
日躔	日丑	日子	日亥	日戌	日酉	日申
乾坤	乾 初九	坤 六四	乾 九二	坤 六五	乾 九三	坤 上六
坎離	既濟 初九	既濟 六四	未濟 九二	未濟 六五	既濟 九三	既濟 上六

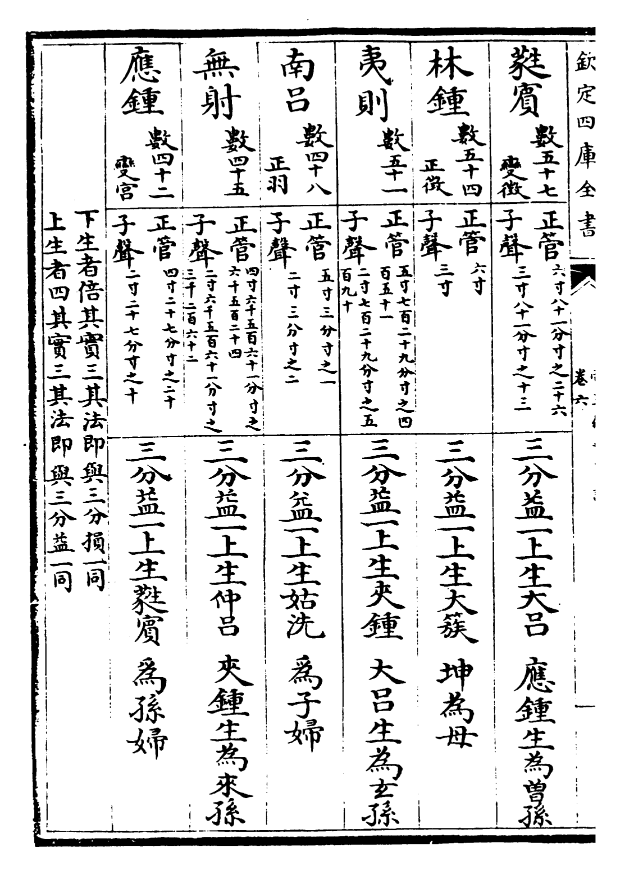
律名	律呂	辰	月	卦	宿	次	方維	音	風	氣節	斗建	日	卦	爻	卦	爻
蕤賓	律	午	五月	姤	張月鹿 星日馬 柳土獐	鶉火	丙 午	離音絲	景風	芒種 夏至	斗午	日未	乾	九四	未濟	九四
林鍾	呂	未	六月	遯	鬼金羊 井木犴	鶉首	丁 未			小暑 大暑	斗未	日午	坤	初六	未濟	初四
夷則	律	申	七月	否	參水猿 觜火猴	實沈	坤 申	坤音土	涼風	立秋 處暑	斗申	日巳	乾	九五	既濟	九五
南呂	呂	酉	八月	觀	畢月烏 昴日雞 胃土雉	大梁	庚 酉	兌音金	閶闔	白露 秋分	斗酉	日辰	坤	六二	既濟	六二
無射	律	戌	九月	剝	婁金狗 奎木狼	降婁	辛 戌			寒露 霜降	斗戌	日卯	乾	上九	未濟	上九
應鍾	呂	亥	十月	坤	壁水㺄 室火猪	娵訾	乾 亥	乾音石	不周	立冬 小雪	斗亥	日寅	坤	六三	未濟	六三

八風各取二十四位之三即是

律為萬事根本于天地人無所不配姤取辰次斗建氣節卦爻方維風音係陰陽之大端耳

十二律得數多寡損益相生之譜

律	數	聲	正管	子聲	相生
黃鐘	數八十一	正宮	九寸	四寸半	三分損一下生林鐘 乾為父
大呂	數七十六		八寸二百四十三分寸之百四	四寸二百四十三分寸之五十二	三分損一下生夷則 曾孫婦
太簇	數七十二	正商	八寸	四寸	三分損一下生南呂 林鐘生為子
夾鐘	數六十八		七寸二千一百八十七分寸之一千七十五	三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一	三分損一下生無射 玄孫婦
姑洗	數六十四	正角	六寸九分寸之一	三寸九分寸之五	三分損一下生應鍾 南呂生為孫
仲呂	數六十		六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四	三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七	三分益一 復生黃鍾 來孫婦 以正管三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六以子聲三分益一得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八 京房以不及黃鍾全寸故變為六十律上生執始

律	數	管	生
蕤賓	數五十七　變徵	正管六寸八十一分寸之二十六　子聲三寸八十一分寸之十三	三分益一上生大呂　應鍾生為曾孫
林鍾	數五十四　正徵	正管六寸　子聲三寸	三分益一上生大簇　坤為母
夷則	數五十一	正管五寸七百二十九分寸之四百五十一　子聲二寸七百二十九分寸之五百九十	三分益一上生夾鍾　大呂生為玄孫
南呂	數四十八　正羽	正管五寸三分寸之一　子聲二寸三分寸之二	三分益一上生姑洗　為子婦
無射	數四十五	正管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四　子聲二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二	三分益一上生仲呂　夾鍾生為來孫
應鍾	數四十二　變宮	正管四寸二十七分寸之二十　子聲二寸二十七分寸之十	三分益一上生蕤賓　為孫婦

下生者倍其實三其法即與三分損一同

上生者四其實三其法即與三分益一同

七音相生十二律還相生之譜

音	損益	數
宮八十一	三分損一 下生徵	九九
徵五十四	三分益一 上生商	六九
商七十二	三分損一 下生羽	八九
羽四十八	三分益一 上生角	六八
角六十四	三分損一 下生變宮	八八
變宮四十二	三分益一 上生變徵	
變徵五十七	三分益一 復于七十六	

五正聲三統之純數

二變陰陽之變數

黃鐘　十一月宮　下生林鐘

林鐘　六月宮　上生大簇

大簇　正月宮　下生南呂

南呂　八月宮　上生姑洗

姑洗　三月宮　下生應鐘

應鐘　十月宮　上生蕤賓

蕤賓　五月宮　上生大呂

大呂　十二月宮　下生夷則

夷則　七月宮　上生夾鐘

夾鐘　二月宮　下生無射

無射　九月宮　上生仲呂

仲呂　四月宮　上生黃鐘

但以一律為宮依七音相生之數數之即見所得七音七音終即見次月當得之律復從變徵生也宮律短而餘律長者即用半律謂之子聲清濁自應

十二管還相為宮之圖

黃鍾	大呂	大蔟
十一月為宮之均	十二月為宮之均	正月為宮之均
黃鍾為宮 無子聲	大呂為宮 子聲一	大蔟為宮 子聲一
大蔟為商 林鍾為徵	夾鍾為商 夷則為徵	姑洗為商 南呂為徵
姑洗為角 南呂為羽	仲呂為角 無射為羽	蕤賓為角 應鍾為羽
蕤賓為變徵 應鍾為變宮	林鍾為變徵 黃鍾子聲為變宮	夷則為變徵 大呂子聲為變宮
蕤賓生大呂	林鍾生大蔟	夷則生夾鍾

夾鍾		姑洗		仲呂	
二月為宮之均		三月為宮之均		四月為宮之均	
夾鍾為宮 子聲二		姑洗為宮 子聲二		仲呂為宮 子聲三	
仲呂為商	無射為徵	蕤賓為商	應鍾為徵	林鍾為商	黃鍾子聲為徵
林鍾為角	黃鍾子聲為羽	夷則為角	大呂子聲為羽	南呂為角	大簇子聲為羽
南呂為變徵	大簇子聲為變宮	無射為變徵	夾鍾子聲為變宮	應鍾為變徵	姑洗子聲為變宮
南呂生姑洗		無射生仲呂		應鍾生蕤賓	

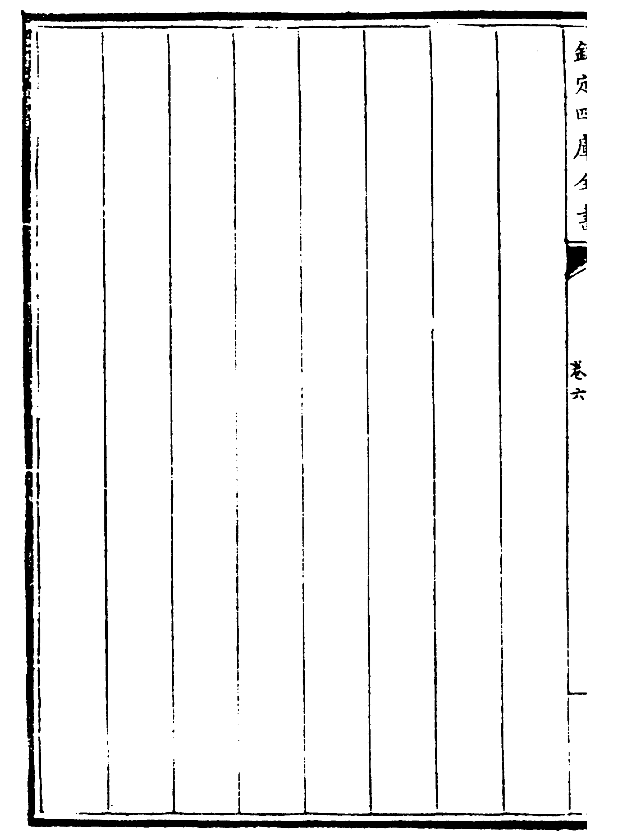
蕤賔		林鍾		夷則	
五月為宮之均		六月為宮之均		七月為宮之均	
蕤賔為宮 子聲四		林鍾為宮 子聲四		夷則為宮 子聲五	
夷則為商	大呂子聲為徵	南呂為商	大簇子聲為徵	無射為商	夾鍾子聲為徵
無射為角	夾鍾子聲為羽	應鍾為角	姑洗子聲為羽	黄鍾子聲為角	仲呂子聲為羽
黄鍾子聲為變徵	仲呂子聲為變宮	大呂子聲為變徵	蕤賔子聲為變宮	大簇子聲為變徵	林鍾子聲為變宮
黄鍾生林鍾		大呂生夷則		大簇生南呂	

南呂	無射	應鍾
八月為宮之均	九月為宮之均	十月為宮之均
南呂為宮 子聲五	無射為宮 子聲六	應鍾為宮 子聲六
應鍾為商 姑洗子聲為徵	黃鍾子聲為商 仲呂子聲為徵	大呂子聲為商 蕤賓子聲為徵
大呂子聲為角 蕤賓子聲為羽	大簇子聲為角 林鍾子聲為羽	夾鍾子聲為角 夷則子聲為羽
夾鍾子聲為變徵 夷則子聲為變宮	姑洗子聲為變徵 南呂子聲為變宮	仲呂子聲為變徵 無射子聲為變宮
夾鍾生無射	姑洗生應鍾	仲呂生黃鍾

宮有正變故謂上宮下宮伶州鳩之對七律嘗言之矣諸儒未之言也十二律之均終于七而次月之宮受之終于仲呂而復皆以隔八相生其為旋相明矣諸儒未之言也　無射為宮林鍾為羽一均皆用子聲林鍾不得獨大鑄無射而為之大林伶州鳩所以知其不和正聲為大子聲為少　班固志律皆下生呂皆上生京房自子至辰皆下生自巳至亥皆上生二說異同若不可合然以正聲子聲考之則歆說亦

可通也然賔下生得大吕之子聲自大吕之子聲上得夷則之正聲夷則下生得夾鍾之子聲夾鍾之子聲上生得無射之正聲無射下生得仲吕之子聲以復于黄鍾之子聲豈歆果不得律之正數耶抑假此以存正聲子聲之法耶　淮南子宫生商商生角角生徵徵生羽此以隔八之生推之不合若以八十一數遞降之以為生序十二律謂之六十音可也猶天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土與

水生木木生火火生土土生金金生水二者相生固自並行而不相悖也

十二律合聲之譜

月	斗建 日躔	奏歌	祭祀
十一月	斗建子 日躔丑	奏黃鍾	祀天神
十二月	斗建丑 日躔子	歌大呂	
正月	斗建寅 日躔亥	奏大簇	祭地示
十月	斗建亥 日躔寅	歌應鍾	
二月	斗建卯 日躔戌	歌夾鍾	享先祖
九月	斗建戌 日躔卯	奏無射	

大師以律同合陰陽之聲先儒皆知其為斗日之合矣漢志曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設合樂用焉注者汨以上元之說諸儒莫之辨也斗日皆

三月	八月	四月	七月	五月	六月
斗建辰 日躔酉	斗建酉 日躔辰	斗建巳 日躔申	斗建申 日躔巳	斗建午 日躔未	斗建未 日躔午
奏姑洗	歌南呂	歌小呂	奏夷則	奏蕤賓	歌函鍾
祀四望		享先妣		祭山川	

陽何以為合惟朔日為日月之初躔日月同度正與斗合于是見陰陽之義焉不兼日月斗而言之非也此之謂三辰緯五星

十二律推變增衍之譜

京房準十三絃六十律仲呂復黄鍾不及九寸故上生執始因而演之爲六十律

房律候氣有驗不可廢也準法久絶魏陳仲儒出意

安絃不見施用　周王朴但以定十二律

宋錢樂之三百六十律因房法推演當期之日

唐張文收嘗鑄三百六十律足見法之不繆

梁武帝四通十二絃應十二律大抵以律之寸爲絃之一尺絃之一寸用三絲　十二笛以飲絃

當時以飲二鍾皆應

鄭譯八十四調 萬寶常張文收皆與譯同

萬寶常八十四調十二旋宮百四十四律一律而有十二律千八聲一律而有七聲

八十四調之外皆是移絃換柱之法

歷無窮之變起于天之餘度斗分是也律無窮之變起于仲吕不外黄鍾九寸之餘分此造化之所謂不可測者智者之敝彼皆有得不可廢也

三宮六變之譜

圜鍾為宮	黃鍾為角	大蔟為徵	姑洗為羽	函鍾為宮	大蔟為角
夾鍾之均	夷則之均	林鍾之均	林鍾之均	林鍾之均	無射之均
降神	酌獻	出入舞	送神	降神	酌獻

一變致羽物及川澤之示　再變致贏物及山林之示
三變致鱗物及丘陵之示　四變致毛物及墳衍之示
五變致介物及土之示　六變致象物及天神

地上圜丘用此四均 圜鍾天廟帝出乎震卯酉數六故樂六變

惟降神六變

澤中方丘用此四均 林鍾地統丑未數八故樂八變

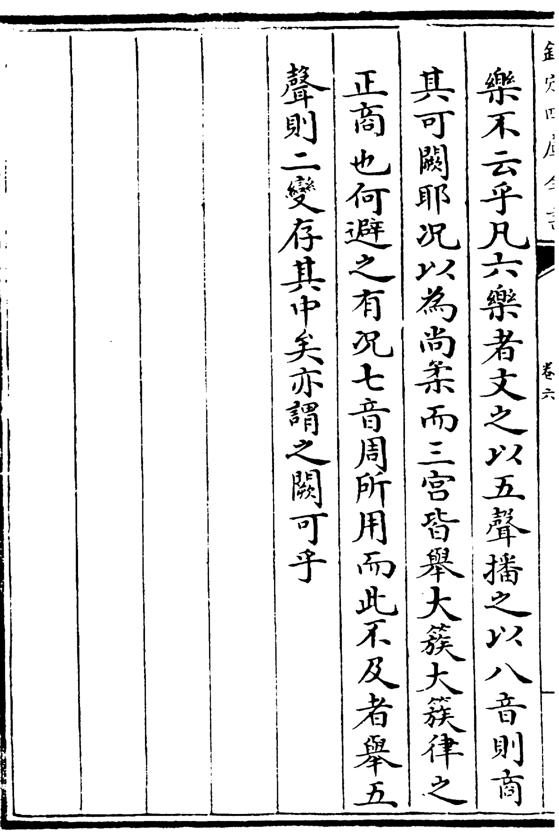
姑洗為徵	南呂之均	出入舞
南呂為羽	黄鍾之均	送神
黄鍾為宮	黄鍾之均	降神
大呂為角	南呂之均	酌獻
大蔟為徵	林鍾之均	出入舞
應鍾為羽	大蔟之均	送神

惟降神八變

宗廟之中用此四均虛危宗廟子午數九故樂九變

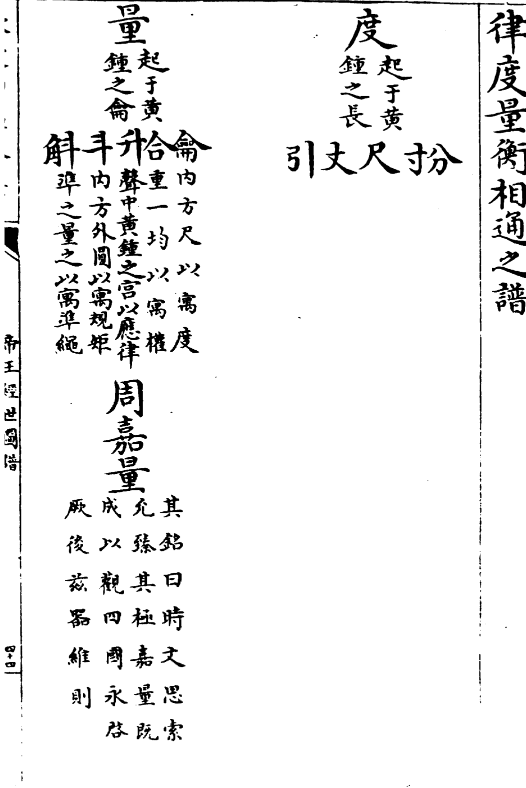
惟降神九變

樂不六變不足以致天神故先言之三宮求類之說是也而商聲獨闕何以為樂角徵羽又不應旋宮之律樂固極于千八聲然八十四調之外豈所以承大祀是特未知周禮之書多省文而互見耶之一詩序樂最詳猶不言送神之樂此乃禮經非詩之比迎神酌獻入舞送神樂用四均各以一聲見之復何疑哉六變八變九變其數甚明太玄載之張文收用之唐矣然文收祭樂皆闕商聲則亦承先儒之誤爾且司

樂不云乎凡六樂者文之以五聲播之以八音則商其可闕耶況以為尚柔而三宮皆舉大蔟大蔟律之正商也何避之有況七音周所用而此不及者舉五聲則二變存其中矣亦謂之闕可乎

律度量衡相通之譜

度
起于黄鍾之長
分寸尺丈引
量
起于黄鍾之龠
龠 内方尺以寓度
合 重一均以寓權
升 聲中黄鍾之宫以應律
斗 内方外圓以寓規矩
斛 準之量之以寓準繩
周嘉量
其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以覲四國永啓厥後茲器維則

權衡 起于黄鍾龠之重

銖兩斤鈞石

規矩準繩

權與物鈞 重萬有一千五百二十銖 而生衡 衡平

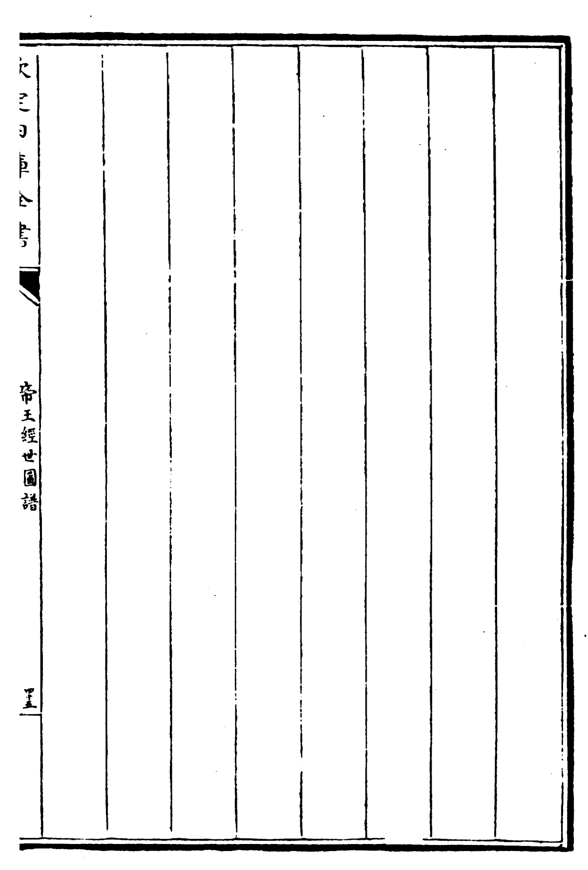
衡運 生規 規圜

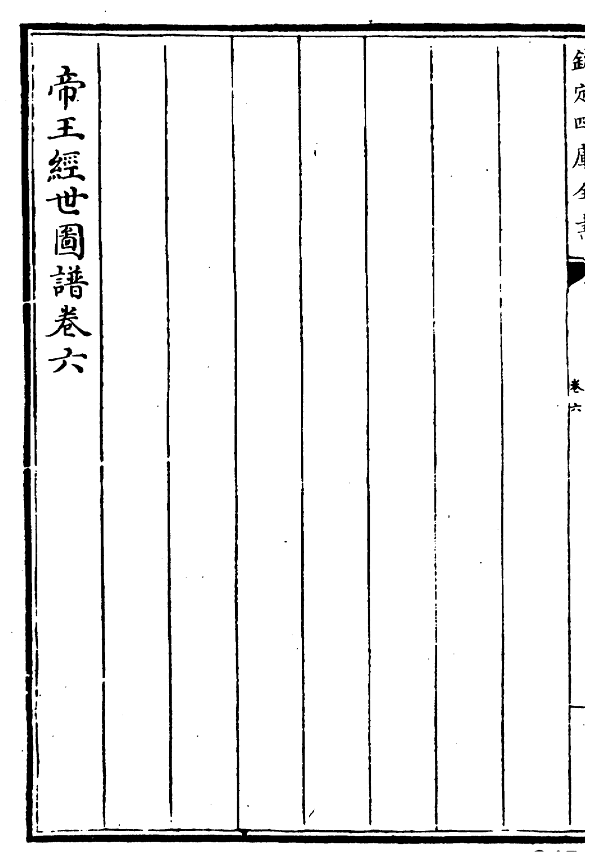
規圜 生矩 矩方

矩方 生繩 繩直

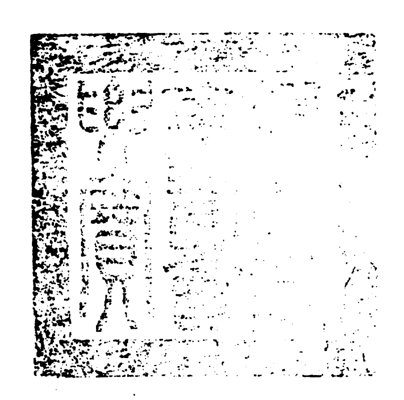
繩直 生準 準平

先王以律為度量權衡由權衡生規矩準繩律法寓于度量權衡苟得其一皆可起律惟周之嘉量為備先王用心之至如此觀其銘可見矣

帝王經世圖譜卷六

總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣閔惇大
謄錄監生臣楊仁基

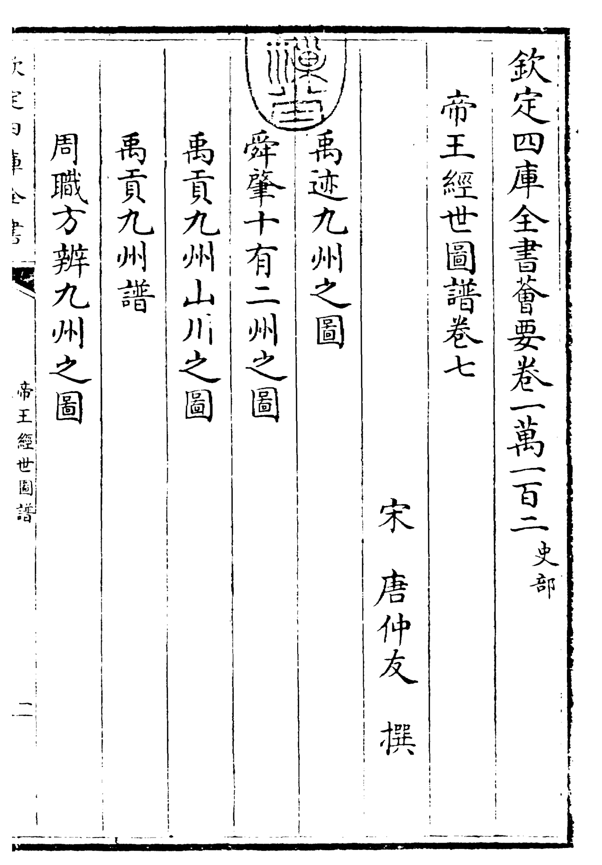
欽定四庫全書薈要

史部

帝王經世圖譜卷七

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷一萬一百二 史部

帝王經世圖譜卷七

宋 唐仲友 撰

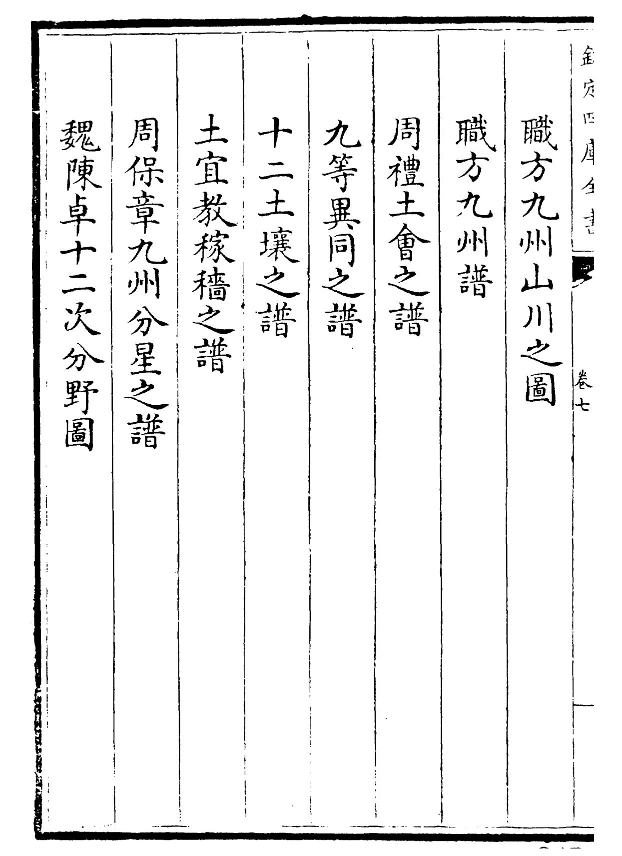
禹迹九州之圖

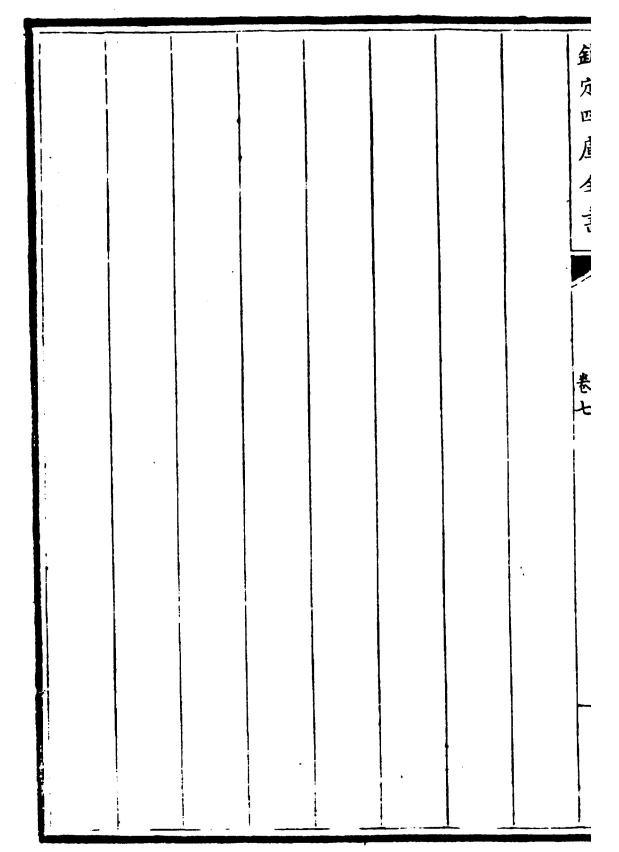
舜肇十有二州之圖

禹貢九州山川之圖

禹貢九州譜

周職方辨九州之圖

禹迹九州之圖

冀州 不言疆境以兖青豫雍相距之境推之可知

濟河惟兖州 東南據濟西北距河

海岱惟青州 東北據海西南距岱

海岱及淮惟徐州 東至海北至岱南及淮

淮海惟揚州 北據淮南距海

荆及衡陽惟荆州 北據荆山南及衡山之陽

荆河惟豫州 西南至荆山北距河水

華陽黑水惟梁州 東據華山之南西距黑水

黑水西河惟雍州 西距黑水東據河

舜肇十有二州之圖

舜典肇十有二州封十有二山濬川（十二州書無明文它經亦無互見）

注禹治水之後舜分冀州為幽州并州分青州為營州

分州後儒皆同說疆境則無明文治水先後之說異同别具後釋

舊圖舜肇分為十有二州蓋以古冀州南北濶大分衛水為并州分燕以北為幽州以青州越海析遼東之地為營州

今圖為衆說分幽并營而闕其疆境以無所考不容臆斷

營　幽　冀　并　兖　青　徐　豫　雍　梁　荆　揚

禹貢九州山川之圖

三條自漢地理志有南北條馬融王肅有三條說
四列鄭氏有此說見書說　兩戒唐一行說見後圖

禹貢九州譜

	州境	山	川
冀	東界兖 西界雍 南界豫 皆距河	壺口 雷首 底柱 太岳 梁 析城、 王屋 碣石 太行 恒山	衡漳 沇 恒 洚水 衛 濟
兖	東南據濟 濟河 西北距河		九河 灉 沮 漯 逆河 濟
青	東北據海 海岱 西南距岱	岱	濰 淄 汶
徐	東至海北至 海岱及淮 岱南及淮	蒙 羽 嶧	淮 沂 泗
揚	北據淮 淮海 南距海	敷淺原	三江
荊	北據荊山 荊及衡陽 南及衡山之陽	荊山 內方 衡山 大別	江 漢 滄浪 九江 三澨 沱 潛 澧
豫	西南至荊山 荊河 北距河水	熊耳 外方 桐柏 陪尾 大伾	伊 洛 瀍 澗 濟 孟津 淮
梁	東據華山之南 華陽黑水 西距黑水	岷 嶓 蒙 蔡	沱 潛 桓 江 漢 沔
雍	西距黑水 黑水西河 東據河	荊 岐 終南 惇物 鳥鼠 積石 岍 西傾 朱圉 太華 三危	涇 渭 汭 漆沮 灃 弱水 黑水

澤	地	夷	物
大陸	太原 覃懷	島夷	
雷夏	桑土		桑土既蠶 厥草惟繇 厥木惟條
	海濱廣斥 嵎夷	萊夷	萊夷作牧
大野	東原	淮夷 孔云水名今從鄭氏	草木漸包
彭蠡 震澤	東陵	島夷	陽鳥攸居 篠簜既敷 厥草惟夭 厥木惟喬
雲夢			
滎波 菏澤 孟豬			
		和夷	
豬野 流沙	原隰	三苗 崑崙 析支 渠搜 西戎	織皮

土	田	賦	貢
白壤	中中	上上錯 雜出第二	
黑墳	中下	貞 州第九 賦正相當	漆絲
白墳	上下	中上	鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松怪石
赤埴墳	上中	中中	惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚
塗泥	下下	下上上錯 雜出第六	惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木厥包橘柚錫貢
塗泥	下中	上下	羽毛齒革金三品杶榦栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛三邦厎貢厥名包匭菁茅九江納錫大龜
惟壤 下土墳壚	中上	錯上中 雜出第一	漆枲絺紵錫貢磬錯
青黎	下上	下中三錯 雜出第七第九	璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮
黃壤	上上	中下	球琳琅玕

篚	導山	導川	入都道
	壺口雷首至于太岳底柱析城至于王屋太行恒山至于碣石入于海	河至龍門東至底柱北過洚水至于大陸導沇水東流為濟入于河	夾右碣石入于河
織文		又北播為九河同為逆河入于海	浮于濟漯達于河
厭絲		濟會于汶入于海	浮于汶達于濟
玄纖縞		淮會于泗沂入于海	浮于淮泗達于河
織貝	過九江至于敷淺原	漢東匯澤為彭蠡東為北江入于海江至于東陵東迆北會于匯東為中江入于海	沿于江海達于淮泗
玄纁璣組	嶓冢至于荊山內方至于大別岷山之陽至于衡山	漢為滄浪之水過三澨至于大別南入于江江至澧過九江	浮于江沱潛漢逾于洛至于南河
纖纊	熊耳外方桐柏至于陪尾	河南至于華陰東至孟津東過洛汭至大伾[illegible]溢為滎東出于陶丘北東至于菏導淮自桐柏導洛自熊耳會澗瀍伊入河	浮于洛達于河
	導嶓冢至荊之荊山岷山之陽至荊之衡山	嶓冢導漾為沔為漢出為潛岷山導江東別為沱黑水入南海	西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河
	導岍及岐至于荊山西傾朱圉鳥鼠至于太華	導弱水至合黎入流沙導黑水至三危導河積石至于龍門導渭自鳥鼠同穴會灃會涇過漆沮入河	浮于積石至于龍門西河會于渭汭

周職方辨九州之圖

東南曰揚州　正南曰荊州　河南曰豫州
正東曰青州　河東曰兗州　正西曰雍州
東北曰幽州　河內曰冀州　正北曰并州

舊圖荊揚豫兗之境與禹貢畧同雍兼梁青則徐之地以經攷之頗合今姑從舊幽州之境并包青土其疆不可知難據舊圖分畫據經山川冀南而并北舊圖并西而冀東不惟山川易位于河內正北不合冀并幽青之境經無所攷亦難臆斷今故辨四州之方而闕其疆云

職方九州山川之圖

揚　會稽在山陰屬漢會稽郡　具區即震澤見禹貢　三江見禹貢
五湖在震澤之旁　凡四五湖皆在吳南

荆　衡山在湘南屬漢長沙郡　雲夢在華容屬漢南郡
潁出陽城屬漢潁川郡在豫境今在荆當攷注云甚未聞漢志昆陽有湛水亦屬潁川意其潁湛下流旁溉灌被于荆之北境歟

豫　華山見禹貢在華陰屬漢弘農郡　圃田在中牟屬漢河南郡　滎見禹貢沛溢為滎　雒見禹貢
波見禹貢　溠見左傳鄭氏云在荆州然隨在豫之南荆之北杜預云溠在義陽厥縣西東南入溳則固在豫之北境

青　沂山在蓋屬漢泰山郡　望諸在睢陽屬漢梁國即孟豬在豫境　淮泗見禹貢徐州
沂水出蓋　沭出東莞屬漢瑯琊國

兖　岱見禹貢在博屬漢泰山郡　大野見禹貢徐州在鉅野屬漢山陽郡
河泲見禹貢　盧維注云當作雷雍　雷澤在城陽屬漢濟陰郡　雍即灘水

雍　嶽山在汧屬漢扶風郡　弦蒲亦在汧漢志汧吳山在西古文以為汧山北有蒲谷鄉弦中谷汭水出西北東入涇　涇出涇陽屬漢安定　渭出首陽
鳥鼠同穴屬漢隴西郡見禹貢　洛出懷德屬漢左馮翊漢志云禹貢北條荆山在南下有彊梁原洛水東南入渭

幽　醫無閭在遼東屬漢遼東屬國無慮城　貕養在長廣屬漢東萊郡漢志下密注養澤在西屬北海國　菑出萊蕪屬漢
泰山郡　時出般陽屬漢齊國漢志博昌有時水屬樂安國　河泲見禹貢冀兖

并　恒山見禹貢在上曲陽屬漢中山國　昭餘祁在鄔屬漢太原郡　虖池出鹵城屬漢鴈門郡
嘔夷出平舒屬漢代郡　涞出廣昌屬漢中山　易出故安屬漢涿郡

冀　霍山在彘屬漢河東郡　楊紆未聞爾雅云秦有陽陓後漢作楊紆引郭璞云在汧西雖名同乃在右扶風屬雍州澤在冀子
屬漢上黨郡　汾出汾陽屬漢太原郡　潞出歸德疏云郡名漢志有歸德國不在冀州當攷

恒山　易　幽　昭餘祁　并　嘔夷　淶　河　醫無閭　霍山　虖池　潞　汾　冀　河　貕養　嶽山　雍　洛　涇　岱山　維　盧　兖　楊紆　沭　菑　時　大野　沂山　泲　沂　弦蒲　汭　華山　青　渭　泗　滎　淮　洛　望諸　圃田　豫　波　三江　溠　漢　具區　潁　湛　雲夢　五湖　會稽　揚　衡山　荆　江　南越

職方九州譜

	州境	山鎮	澤藪	川
揚	東南	會稽 在山陰	具區 在吳南	三江 見禹貢
荊	正南	衡山 在湘南	雲夢 在華容	江漢 見禹貢
豫	河南	華山 在華陰	圃田 在中牟	滎雒 滎即濟 見禹貢
青	正東	沂山 沂水所出 在蓋	望諸 在睢陽	淮泗 見禹貢徐州
兗	河東	岱山 在博	大野 在鉅野	河泲 見禹貢
雍	正西	嶽山 吳嶽 在汧	弦蒲 在汧	涇汭 涇出涇陽 汭出豳地
幽	東北	醫無閭 在遼東	貕養 在長廣	河泲 見禹貢兗州
冀	河內	霍山 在彘	楊紆 未聞	漳 出長子
并	正北	恒山 在上曲陽	昭餘祁 在鄔	虖池 嘔夷 虖池出鹵城 嘔夷出平舒

浸	利	民	畜	穀
五湖（在吳南）	金錫 竹箭	二男五女	鳥獸	稻
潁（出陽城宜屬豫當考） 湛（未聞注）	丹銀 齒革	一男二女	鳥獸	稻
波（即禹貢滎波） 溠（在義陽）	林漆 絲枲	二男三女	六擾（馬牛羊雞犬豕）	五種（黍稷菽麥稻）
沂（出蓋） 沭（出東莞）	蒲魚	二男二女	雞狗	稻麥
盧（注云當為雷） 維（雍）	蒲魚	二男三女	六擾	四種（黍稷麥稻）
渭（出首陽） 洛（洛出懷德非豫之洛）	玉石	三男二女	牛馬	黍稷
菑（菑出萊蕪） 時（時出般陽）	魚鹽	一男三女	四擾（馬牛羊豕）	三種（黍稷稻）
汾（汾出汾陽） 潞（潞出歸德）	松柏	五男三女	牛羊	黍稷
淶（出廣昌） 易（出故安）	布帛	二男三女	五擾（馬牛羊犬豕）	五種

周禮土會之譜

五地	動物	植物	民
山林 左傳 山林 山師掌 樂再變及山林之示	毛物 虎豹之屬 樂四變致毛物	麟長 早物 柞栗之屬	毛而方 木
川澤 左傳 偃瀦數澤 川師掌 樂一變及川澤之示	鱗物 魚龍之屬 樂三變致鱗物	龍長 膏物 蓮芡之屬	黑而津 水

丘陵　左傳　京陵　遂師掌　樂三變及丘陵之示

墳衍　左傳　濆由瀕涘隰　隰皐　行沃　遂師掌　樂四變及墳衍之示

原隰　左傳　原防　隰皐　行沃　遂師掌　樂五變及土示

羽物　翟雉之屬　鳳長　樂一變致羽物

介物　龜鼈之屬　龜長　樂五變致介物

贏物　鼃蚓之屬　鄭氏謂虎豹非　人長　樂再變致贏物

覈物　桃李之屬

莢物　薺莢之屬

叢物　蘆葦之屬

專而長　火

晳而瘠　金

豐肉而庳　土

九等異同之譜

禹貢	司徒遂人	草人不可次第且用其本次序	左傳亦無次第且從其本
雍　上上	三等 夫百畝 家百畝不易 菜五十畝	騂剛 禹貢赤埴 牛	山林 五物山林
徐　上中	通為 夫百二十五畝	赤緹 禹貢赤墳 羊	藪澤 五物川澤
青　上下	上地 夫百五十畝	墳壤 禹貢豫土 麋	京陵 五物丘陵
豫　中上	三等 夫百七十五畝	渴澤 禹貢塗泥 鹿	淳鹵 五物墳衍

州	等	授田	土	土
冀	中中	通為夫二百畝 家二百畝 一易 菜百畝	鹹潟 禹貢廣斥 貆	疆潦 墳衍
兗	中下	中地夫二百二十五畝	勃壤 禹貢冀豫雍土 狐	偃豬 川澤
梁	下上	三等夫二百五十畝	埴壚 禹貢徐豫土 豕	原防 五物 原隰 墳衍
荆	下中	通為夫二百七十五畝	彊檃 禹貢埴 蕡	隰皋 原隰墳衍
揚	下下	下地夫三百畝 家三百畝 再易 菜二百畝	輕爂 禹貢墳壚 犬	衍沃 墳衍原隰

草人乃九土不當為九等

左傳乃五地之分別適當九數不得為九等

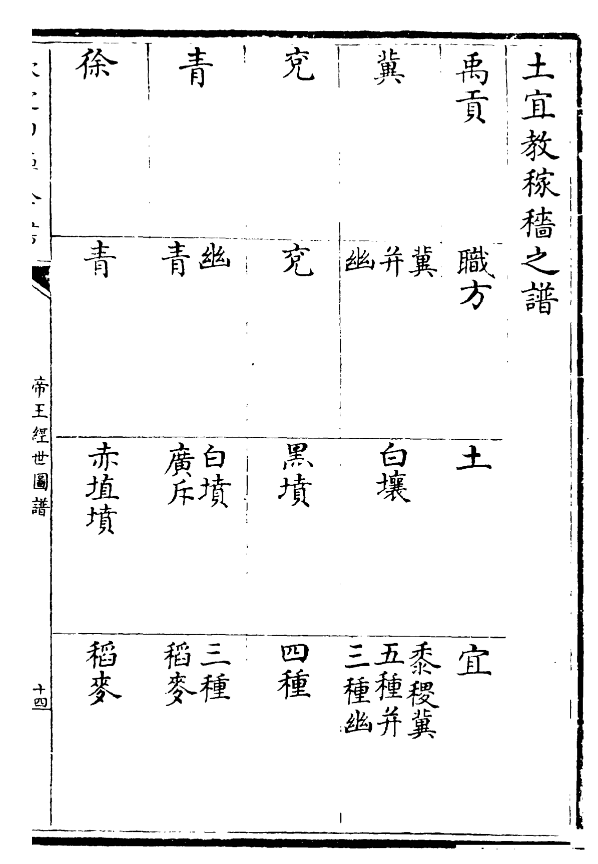
先儒以兩者為九等皆非是

十二土壤之譜

十二土十二分野之土性禹貢庶土是也
十二壤已加人功禹貢三壤是也

分野	州	土壤	田	賦	職方	穀
角亢氐 鄭	豫州	土惟壤 下土墳壚	田中上	賦錯上中	職方豫	穀宜五種
房心 宋	豫州	土惟壤 下土墳壚	田中上	賦錯上中	職方豫	穀宜五種
尾箕 燕	冀州	白壤	田中中	賦上上錯	職方幽	穀宜三種
斗牛女 吳越	揚州	塗泥	田下下	賦下上上錯	職方揚	穀宜稻
虛危 齊	青州	白墳 廣斥	田上下	賦中上	職方青幽	青宜稻麥 幽宜三種

分野	州	土	田	賦	職方	穀
室壁 衛	兖州	黑墳	田中下	賦貞下下	職方兖	穀宜四種
奎婁 魯	徐州	赤埴墳	田上中	賦中中	職方青	穀宜稻麥
胃昴畢 趙	冀州	白壤	田中中	賦上上錯	職方冀并	冀宜黍稷 并宜五種
觜參 晉	冀州	白壤	田中中	賦上上錯	職方冀并	冀宜黍稷 并宜五種
井鬼 秦	雍州 梁州	黃壤 青黎	田上上 田下上	賦中下 賦下中三錯	職方雍	穀宜黍稷
柳星張 周	豫州	土惟壤 下土墳壚	田中上	賦錯上中	職方豫	穀宜五種
翼軫 楚	荊州	塗泥	田下中	賦上下	職方荊	穀宜稻

土宜教稼穡之譜

禹貢	職方	土	宜
冀	冀 并 幽	白壤	黍稷冀 五種并 三種幽
兗	兗	黑墳	四種
青	幽 青	白墳 廣斥	三種 稻麥
徐	青	赤埴墳	稻麥

揚	荊	豫	梁	雍
揚	荊	豫	雍	雍
塗泥	塗泥	壤 墳壚	青黎	黃壤
稻	稻	五種	黍稷	黍稷

以上土宜九州大較如此細分之但觀土色與性則知所宜穀

周禮大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物而辨其邦國都鄙之數　以土會之法辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰

原隰其動物宜贏物其植物宜叢物其民豐肉而庳

以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝　以土均之法辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政　凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮　遂人辨其野之土上地中地下地

以頒田里上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之　草人土化之法以物地相其宜而為之種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕡輕爂用犬　大司樂凡六變者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示

六變而致象物及天神　山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物　川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物　邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名物之可以封邑者

左傳楚蔿掩為司馬子木使庀賦數甲兵甲午蔿掩書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃量入修賦

大司徒治地之法一曰五物二曰九等三曰十二土四曰十二壤五物山林川澤丘陵墳衍原隰是也九等自上上至下下是也十二土十二分野之土也十二壤已加人功可以稼穡者也先儒見司徒有不易一易再易遂人有上地中地下地遂謂周田三等不以禹貢釋之乃引草人土化之法是以十二土為九等也又引蔿掩為賦以列九等是以五物為九等也曾不知司徒遂人省文互見正與禹貢九等合而蔿

掩之所辨乃司徒之五物别而言之偶有九數亦不可以為九等草人但論土宜至其肥瘠之差非所計也今故列三譜互相發明以著先儒之未喻者若乃土會之法五土物宜雖有五行資生之理不可例推後儒强牽合之非是大樂致物示古人必有感召之理周樂師亡而樂理不傳謂遲速小大感召後先亦先儒之牽合皆難據用但以經文譜之使學者便于觀覽耳

周保章九州分星之譜

九州封域分星經無其目（鄭注主在封域故以國言今本其說附于九州）

注云星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也

吳越（揚州 斗牛） 齊（青州 女虛危） 衛（兗州 室壁） 魯（青州 奎婁） 趙晉（冀幷州 胃昴畢觜參）

秦（雍州 井鬼） 周（豫州 柳星張） 楚（荊州 翼軫） 鄭（豫州 角亢 志擺即晉地 韓即鄭地） 宋（豫州 氐房心） 燕（幽州 尾箕）

據鄭注與班固地理志分野合帝王世紀亦用此說攷之左氏傳國語皆合但以國為斷則疆土變易不常不合天文之正今故止據九州之境分附十二次若其疆境別具一行山河之界

周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥

左傳襄公九年士弱曰陶唐氏之火正閼伯居商主大火　二十八年梓慎曰龍宋鄭之星裨竈曰歲弃其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡之時歲在星紀淫于玄枵禍衝在南南為朱鳥鶉火鶉尾周楚之分　昭公元年子產曰辰為商星　參為晉星　十七年梓慎曰宋大辰之虛也陳太昊之虛

也鄭祝融之虛也皆火房也　衛顓頊之虛也其星為大水

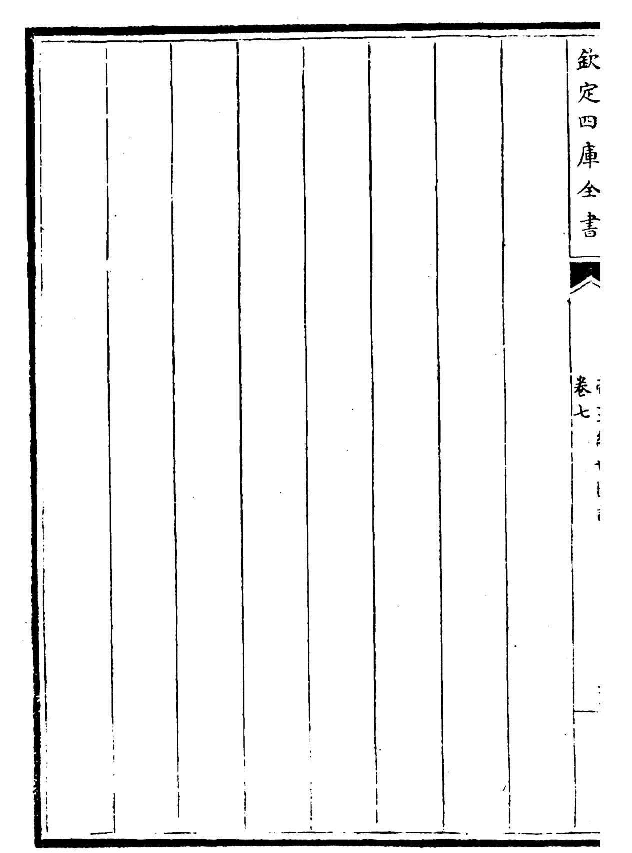
國語周語伶州鳩曰歲在鶉火則我有周之分野也姬氏出自天黿及析木有建星牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逄公之所馮神也

古星經至漢散亡堪輿之書非古保章氏分星不可復考見鄭氏所引本漢地理志其大畧見于左氏國語則宋房星晉觜參陳鄭角亢衛室壁周柳星張楚

翼軫齊虛危皆可考見其為古分星可信漢費直蔡邕魏陳卓唐一行諸家之說大同小異正義謂分星皆以封國之初歲星所在之處次此說難用子產言封實沈于大夏主參封閼伯于商丘主辰則辰為商丘分參為大夏分其來已久非因封國始有分野若以封國歲星所在即為分星則每封國自有分星不應相土因閼伯晉人因實沈矣又漢魏諸儒辰次度各用當時歷數與歲差遷徙亦非天象度數之正惟

唐一行下觀山河兩戒上考雲漢之終始斗杓之内外以定分星之次更以七宿之中分四象中位自上元之首以度數紀之而著其分野最得天象之正又諸儒言星土者或以州或以郡國自虞夏以來國邑郡縣廢置不同度數因以舛駁惟一行據山河分晝參以漢郡古國最為詳盡正義引春秋緯北斗分星之說後人參差不齊亦當以一行為正今故詳考諸書異同悉為圖譜而詳著一行之圖備見度數以備

保章之缺

欽定四庫全書
卷七

魏陳卓十二次分野圖

據陳卓十二次度數惟以實沈屬益州與班固異至州郡躔次則大有異同尾箕西抵涼州觜參主蜀漢井鬼北至雲中室壁更屬安定以西于天官地理及春秋所言分野不合今姑據其說圖之以廣異聞其十二次分野自當據一行山河為定

角亢氐鄭兗州
東郡東平任城山陽泰山濟北陳留濟陰之地

尾箕燕幽州
涼州上谷漁陽右北平西河上郡北地
遼西東涿郡渤海樂浪玄菟廣陽之地

虛危齊青州
齊國北海濟南樂安東萊平原菑川之地

奎婁胃魯徐州
東海琅琊高密城陽膠東之地

觜參魏益州
廣漢越巂蜀郡犍為牂
柯巴郡漢中益州之地

柳星張周三輔
弘農河南河東河內之地

房心宋豫州
潁川汝南沛郡[illegible]
淮陽魯國楚國之地

斗牛女吳越揚州
九江盧江豫章丹陽會稽
臨淮廣陵泗水六安之地

室壁衛幷州
安定天水隴西酒泉張掖
武都金城武威燉煌之地

昴畢趙冀州
魏郡鉅鹿常山廣平中山清河
信都趙郡安平河間真定之地

井鬼秦雍州
雲中定襄雁門代郡太原上黨之地

翼軫楚荊州
南陽南郡江夏武陵
桂陽零陵長沙之地

唐一行山河分野圖

此圖據唐一行山河度數以所得漢唐郡國疆界圖之最為精密詳見于譜

北戒謂之北紀為胡門

大梁析木以負北海其神主于恒山辰星位焉

北戒至常山之右東循塞垣至濊貊朝鮮以限戎狄

鶉火大火壽星豕韋為中州其神主于嵩丘嶽宗星焉

河循雍州北徼達華陰而與地絡相會並行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟瀆相為表裏謂之北河

北戒負終南地絡之陰東及太華逾河並雷首底柱王屋太行北抵常山之右

陬訾玄枵以負東海其神主于泰山歲星位焉

北戒自三危積石河源自北紀之首

鶉首實沙以負西海其神主于華山太白位焉

南戒自岷山嶓冢江源自南紀之首

南戒謂之南紀為越門

星紀鶉尾以負南海其神主于衡山熒惑位焉

南戒至衡陽東循嶺徼達東甌閩中以限蠻夷

江循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而東及荊山之陽分而東流與漢淮瀆相為表裏謂之南河

南戒負地絡之陽東及太華連商山熊耳外方桐柏自上洛南逾江漢攜武當荊山至于衡陽

顓頊之墟 衛分 室壁 少昊之墟 魯分 奎婁 太昊之墟 陳分 角亢 有熊氏之墟 周分 柳星張 列山氏之墟 楚分 翼軫

杓以治外故鶉尾為南方負海之國

魁以治內故陬訾為中州四戰之國

分野與帝居相直皆五帝墟

一行曰近代諸儒言星土者或以州或以國虞夏秦漢郡國廢置不同周之興也王畿千里及其衰也僅得河南七縣今又天下一統而直以鶉火為周分則疆域舛矣七國之初天下地形雌韓而雄魏魏地西距高陵盡河東河内北固漳鄴東分梁宋至于汝南韓據全鄭之地南盡潁川南陽西達虢畧距函谷固宜陽北連上地皆綿亘數州相錯如繡考雲漢山河之象多者或至十餘宿其後魏徙大梁則西河合于

東井秦拔宜陽而上黨入于輿鬼方戰國未滅時星家之言屢有明效今則同在畿甸之中矣而或者猶據漢書地理志推之是守甘石遺術而不知變通之數也又古之辰次與節氣相係各據當時歴數與歲差遷徙不同今更以七宿之中分四象中位自上元之首以度數紀之而著其分野其州縣雖改隸不同但據山河以分爾初貞觀中李淳風撰法象志因漢書十二次度數始以唐之州縣配焉而一行以為天

下山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終南地絡之陰東及太華逾河並雷首底柱王屋太行北抵常山之右乃東循塞垣至濊貊朝鮮是謂北紀所以限戎狄也南戒自岷山嶓冢負地絡之陽東及太華連商山熊耳外方桐柏自上洛南逾江漢擕武當荆山至于衡陽乃東循嶺徼達東甌閩中是謂南紀所以限蠻夷也故星傳謂北戒為胡門南戒為越門河源自北紀之首循雍州北徼達華陰而與地絡相會

並行而東至太行之曲分而東流與涇渭濟瀆相為表裏謂之北河江源自南紀之首循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而東及荆山之陽分而東流與漢水淮瀆相為表裏謂之南河故于天象則弘農分陜為兩河之會五服諸侯在焉自陜而西為秦凉北紀山河之曲為晉代南紀山河之曲為巴蜀皆負險用武之國也自陜而東三川中岳為成周西距外方大伾北至于濟南至淮東達鉅野為宋鄭陳蔡河

內及濟水之陽為邶衛漢東濱淮水之陰為申隨皆
四戰用文之國也北紀之東至北河之北為邢趙南
紀之東至南河之南為荆楚自北河下流南距岱山
為三齊夾右碣石為北燕自南河下流北距岱山為
鄒魯南涉江淮為吳越皆負海之國貨殖之所阜也
自河源塞垣北東及海為戎狄自江源循嶺徼南東
及海為蠻越觀兩河之象與雲漢之所終始而分野
可知矣于易五月一陰生而雲漢潛萌于天稷之下

進及井鉞間得坤維之氣隂始達于地上而雲漢上升始交于列宿七緯之氣通矣東井據百川上流故鶉首為秦蜀墟得兩戒山河之首雲漢達坤維右而漸升始居列宿上觜觽參伐皆直天闕表而在河隂故實沈下流得大梁距河稍逺涉隂亦深故其分野自漳濵却負恒山居北紀衆山之東南外接髦頭地皆河外隂國也十月隂氣進踰乾維始上達于天雲漢至營室東壁間升氣悉究與内規相接故自南正

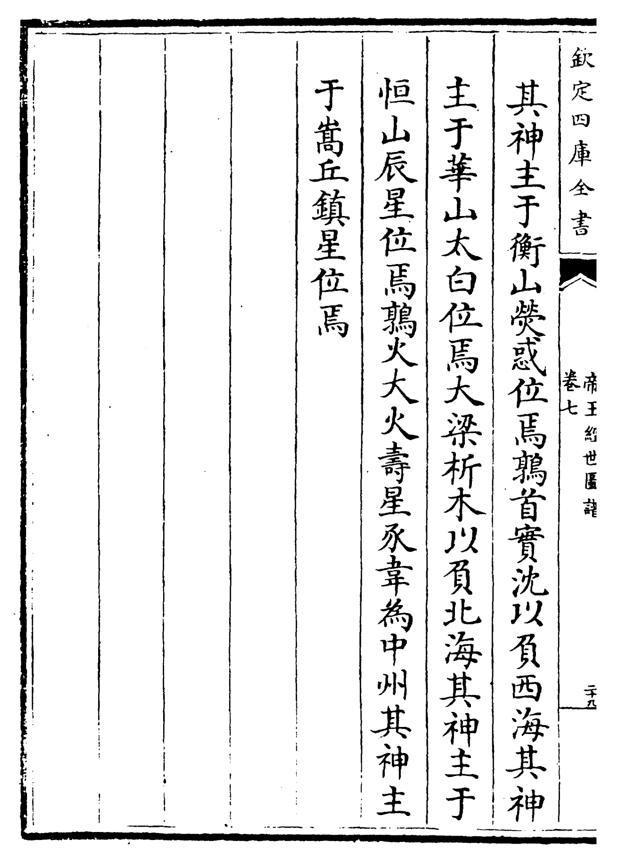
達于西正得雲漢升氣為山河上流自北正達于東
正得雲漢降氣為山河下流娵訾在雲漢升降中居
水行正位故其分野當中州河濟間且王良閣道由
紫垣絶漢抵營室室上帝離宮也内接成周河内皆
豕韋分十一月一陽生而雲漢漸降退及艮維始下
接于地至斗建間復與列舍氣通于易天地始交泰
象也踰析木津陰氣益降進及大辰升陽之氣究而
雲漢沈潛于東正之中故易雷出地曰豫龍出泉為

解皆房心象也星紀得雲漢下流百川歸焉析木為雲漢末派山河極焉故其分野自南河下流窮南紀之曲東南負海為星紀自北河末派窮北極之曲東北負海為析木負海者以其雲漢之陰也唯娵訾内接紫宫在王畿河濟間降婁玄枵與山河首尾相遠隣顓頊之墟故為中州負海之國也其地當南河之北北河之南界以岱宗至于東海自鶉首逾河戒東曰鶉火得重離正位軒轅之祇在焉其分野自河華

之東接祝融之墟北負河南及漢蓋寒燠之所均也
自析木紀天漢而南曰大火得明堂升氣天市之都
在焉其分野自鉅野岱宗西至陳留北負河濟南及
淮皆和氣之所布也陽氣自明堂漸升達于龍角曰
壽星龍角謂之天闕于易氣以陽決陰夬象也升陽
進踰天闕得純乾之位故鶉尾直建巳之月内列太
微為天庭其分野自南河以負海亦純陽地也壽星
在天闕内故其分野在商亳西南淮水之陰北連太

室之東自陽城際之亦巽維地也夫雲漢自坤抵艮為地紀北斗自乾攜巽為天綱其分野與帝居相直皆五帝墟也究咸池之政而在乾維内者降婁也故為少昊之墟叶北宫之政而在乾維外者娵訾也故為顓頊之墟成攝提之政而在巽維内者壽星也故為太昊之墟布太微之政而在巽維外者鶉尾也故為列山之墟得四海中承大階之政者軒轅也故為有熊氏之墟木金得天地之微氣其神治于季月水

火得天地之章氣其神治于孟月故章道存乎至微
道存乎終皆陰陽變化之際也若微者沈潛而不及
章者髙明而過亢皆非上帝之居也斗杓謂之外庭
陽精之所布也斗魁謂之會府陽精之所復也杓以
治外故鶉尾為南方負海之國魁以治内故娵訾為
中州四戰之國其餘列舍在雲漢之陰者八為負海
之國在雲漢之陽者四為四戰之國降婁玄枵以負
東海其神主于岱宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海

其神主于衡山熒惑位焉鶉首實沈以負西海其神主于華山太白位焉大梁析木以負北海其神主于恒山辰星位焉鶉火大火壽星豕韋為中州其神主于嵩丘鎮星位焉

世紀十二次配合譜

日月所會與斗建合月律從斗建即經所謂以六律六同合陰陽之聲者也

星度		辰名	歲名	律	斗建	分野	
星紀	自斗十二度至女七度	丑	赤奮若	黃鍾	子	吳越 禹貢揚州 職方同	十一月
玄枵 一名天黿	自女八度至危十六度	子	困敦	大呂	丑	齊 禹貢青州 職方幽青	十二月
豕韋 一名娵訾	自危十七度至奎四度	亥	大淵獻	太蔟	寅	衛 禹貢兗州 職方同	正月
降婁	自奎五度至胃六度	戌	閹茂	夾鍾	卯	魯 禹貢徐州 職方青州	二月
大梁	自胃七度至畢十一度	酉	作噩	姑洗	辰	趙 禹貢冀州 職方冀幷	三月

實沈	自畢十二度至井十五度	申	涒灘	仲呂	巳	禹貢冀州 晉魏 職方冀并	四月
鶉首	自井十六度至柳八度	未	協洽	蕤賓	午	禹貢雍梁 秦 職方雍州	五月
鶉火	自柳九度至張十七度	午	敦牂 一名大律	林鍾	未	禹貢豫州 周 職方同	六月
鶉尾	自張十八度至軫十一度	巳	大荒落	夷則	申	禹貢荊州 楚 職方同	七月
壽星	自軫十二度至氐四度	辰	執徐	南呂	酉	禹貢豫州 韓鄭 職方同	八月
大火	自氐五度至尾九度	卯	單閼	無射	戌	禹貢豫州 宋 職方同	九月
析木	自尾十度至斗十一度	寅	攝提格	應鍾	亥	禹貢冀州 燕 職方并幽	十月

九州分星旁通譜

皇甫謐一行分野大畧與班固地理志同

出處	項	分
		周分　冀　為幽　為并
西漢志	二十八舍	天文：室壁并州　昴畢冀州　尾箕幽州 攝提：室壁衛分　昴畢趙分　觜參魏分　尾箕燕分
西漢志	十日	又壬癸趙　壬癸常山以北　癸北夷　又戊魏
西漢志	十二辰	丑翟　寅趙　辰邯鄲　巳衛　未中山　亥燕代
西漢志	五星	候辰星　燕之疆　占虛危　衛候辰星　晉之疆　占參罰
星經	五嶽	辰星主　恒山　冀幽　并州
星經	五星	辰星　又歲星主尾箕　太白主胃昴畢觜參
一行	五嶽	大梁析木　神主恒山　負北海
一行	五星	辰星
晉志	斗九星	星經出後漢天文志註所引皆依漢郡國　晉志[illegible] 第三星主冀州以五戊日候　甲戌渤海　丙戌安平　戊戌河間　庚戌趙國　壬戌恒山 星經　第八星主幽州以五寅日候　甲寅玄菟　丙寅遼東遼西漁陽　庚寅上谷代郡　壬寅廣陽　戊寅涿 第九星主并州以五申日候　甲申五原鴈門　丙申朔方雲中　戊申西河　庚申太原定襄　壬申上黨
	斗七星	正義引春秋緯　一行云分野與帝居相直皆五帝墟 太行以東至碣石王屋砥柱　樞星　第一星

兗

天文 房心 氐亢 州

地理 室壁 衛分

戊己申 州河濟

已衛

歲星主

泰山

兗州

歲星

又辰星 主室壁

承章

神主 嵩丘

為中州

鎮星

星 第五 主兗州 經以五辰日候

甲辰東郡陳留

丙辰濟北

戊辰山陽泰山

庚辰濟北

壬辰東平任城

第三星

機星 一行顓頊之墟

三河雷澤東至海岱以北

周入

青

天文 虛危 青州

甲乙海外 日月不占

丙丁 海岱

申齊

候辰星

齊之疆

占虛危

歲星主

泰山

青州

歲星

又辰星 主虛危

玄枵

神主 岱宗

負東海

歲星

晉志七曰搖光主齊

第三星

機星

幽

地理 虛危 齊分

甲 齊

乙 東夷

周為徐 青	揚	荊
天文 奎婁胃 徐州 / 地理 奎婁 魯分	天文 斗江湖 牛女 揚州 / 地理 斗吳 牛分 女粵 分	天文 翼軫 荊州 / 地理 翼軫 楚分
丙丁江淮海岱	又丁奧 / 丙丁淮	又丙楚 / 丙丁淮 / 丁南夷
酉魯	戊吳越	
	候熒惑 / 吳之疆 / 占鳥衡	候熒惑 / 楚之疆 / 占鳥衡
歲星主 / 泰山 / 青州	熒惑主 / 霍山 / 揚州	熒惑主 / 霍山 / 荊交州
歲星 / 又太白 / 主奎婁	熒惑 / 又辰星 / 主斗牛女	熒惑 / 又熒惑 / 主翼軫
降婁 / 神主岱宗 / 負東海	星紀 / 神主衡山 / 負南海	鶉尾 / 神主衡山 / 負南海
歲星	熒惑	熒惑
玉衡漢徐州有揚州 / 經星 第一星主徐州以五子日候 / 甲子東海 丙子琅琊 戊子彭城 庚子下邳 壬子廣陵	晉志四曰權主吳 / 經星 第六星主揚州以五巳日候 / 乙巳豫章 辛巳丹陽 己巳廬江 丁巳吳郡會稽 癸巳九江	晉志二曰璇主楚 / 經星 第四星主荊州以五卯日 / 乙卯南陽 己卯零陵 辛卯桂陽 癸卯長沙 丁卯武陵
第四星 / 權星 一行少昊之墟 / 蒙山以東至	江會稽震澤 / 第四星 / 權星	大別以東至 / 第五星杓 / 衡星 一行列山氏之墟 / 雲夢澤九江

豫	周入 梁	雍	雍
天文 房心豫州 柳張三星 河 地理 角亢氐鄭分 房心宋分 柳星張周分	天文 觜參益州	天文 井鬼雍州	地理 井鬼秦分
又戊魏 戊己中州河濟 巳韓	又庚秦 庚辛華山以西	辛西夷 又庚秦	庚辛華山以西 辛西夷
子周 卯鄭	午秦		午秦
候歲星 宋鄭之疆 占房心	候太白 秦之疆	占狼弧 候太白	秦之疆 占狼弧
鎮星主 嵩高山 豫州	太白主 華陰山	益州 太白主	華陰山 雍州梁州
鎮星 又歲星主房心 角亢氐熒惑主 柳星張	太白 又熒惑主輿鬼	太白	又鎮星主東井
鶉火 神主嵩丘 中州歲星太火同	實沈 神主華山 負西海	鶉首	神主華山 負西海
鎮星	太白		太白
星經 第七星主豫州以五午日候 甲午潁川 壬午梁國 丙午汝南 戊午沛國 庚午魯國	晉志三曰璣主梁 星經 第二星主益州以五亥日候 乙亥漢中 丁亥永昌 巳亥巴蜀牂牁 癸亥犍為 辛亥廣漢	晉志一曰天樞主秦	
外方熊耳以至泗水陪尾 第七星 搖星一行有熊氏之墟太昊氏之墟	荊山西南至岷 第六星 開星	山北嶇鳥鼠 華岐以西龍門積	第二星 魁星 石至三危之野

六家分星異同之譜

	班固 漢志	陳卓 魏太史	費直 說周易	蔡邕 月令章句	皇甫謐 帝王世紀	一行
壽星	天文角亢氐兗州 地理韓地角亢氐之分 自東井六度至亢六度	自軫十二度至氐四度　辰在辰 鄭分　兗州	起軫七度	起軫六度	自軫十二度至氐四度 韓分	初軫十度 中角八度 終氐一度
大火	天文房心豫州 地理宋地房心之分	自氐五度至尾九度　辰在卯 宋分　豫州	起氐十一度	起亢八度	自氐五度至尾九度 宋分	初氐二度 中房二度 終尾六度
析木	天文尾箕幽州 地理燕地尾箕之分 自尾四度至斗六度	自尾十度至斗十一度　辰在寅 燕分　幽州	起尾九度	起尾四度	自尾十度至斗十度 燕分	初尾七度 中箕五度 終斗八度
星紀	天文斗江湖牛女揚州 地理吳地斗分越地牛女分	自斗十二度至女七度　辰在丑 吳越分　揚州	起斗十度	起斗六度	自斗十一度至女七度 吳越分	初斗九度 中斗二十四度 終女四度
玄枵	天文虛危青州 地理齊地虛危之分	自女八度至危十五度　辰在子 齊分　青州	起女六度	起女二度	自女八度至危十六度 齊分	初女五度 中虛九度 終危十二度

次	天文・地理	度・辰・分	起	起	度・分	初・中・終
娵訾	天文室壁并州　地理衛地室壁之分	自危十六度至奎四度　辰在亥　衛分　并州	起危十四度	起危十度	自危十七度至奎四度　衛分	初危十三度　中室十二度　終奎一度
降婁	天文奎婁胃徐州　地理魯地奎婁之分	自奎五度至胃六度　辰在戌　魯分　徐州	起奎二度	起奎八度	自奎五度至胃六度　魯分	初奎二度　中婁一度　終胃三度
大梁	天文昴畢冀州　地理趙地昴畢之分	自胃七度至畢十一度　辰在酉　趙分　冀州	起婁十度	起胃一度	自胃七度至畢十一度　趙分	初胃四度　中昴六度　終畢九度
實沈	天文觜參益州　地理魏地觜參之分	自畢十二度至井十五度　辰在申　魏分　益州	起畢九度	起畢六度	自畢十二度至井十五度　魏晉分	初畢十度　中參七度　終井十一度
鶉首	天文井鬼雍州　地理秦地井鬼之分　自井十度至柳三度	自井十六度至柳八度　辰在未　秦分　雍州	起井十二度	起井十度	自井十六度至柳八度　秦分	初井十二度　中井二十七度　終柳六度
鶉火	天文柳星張三河　地理周地柳星張之分　自柳三度至張十二度	自柳九度至張十六度　辰在午　周分　三河	起柳五度	起柳三度	自柳九度至張十七度　周分	初柳七度　中星七度　終張十四度
鶉尾	天文翼軫荊州　地理楚地翼軫之分	自張十七度至軫十一度　辰在巳　楚分　荊州	起張十二度	起張十三度	自張十八度至軫十一度　楚分	初張十五度　中翼十二度　終軫九度

三家分星異同譜

玄枵

漢地理志	魏太史陳卓	唐一行山河度數
齊地虛危之分野也東有菑川東萊琅琊高密膠東南有泰山城陽北有千乘清河以南渤海之高樂高城重合陽信西有濟南平原皆齊分也	齊國入虛六度 北海入虛九度 濟南入危一度 樂安入危四度 虛危齊青州自女八度至危十五度 東萊入危九度 平原入危十一度 菑川入危十四度	須女虛危玄枵也初須女五度餘二千三百七十四秒四少中虛九度終危十二度其分野自濟北東踰濟水涉平陰至于山茌循岱嶽衆山之陰東南及高密又東盡萊夷之地得漢北海千乘淄川濟南齊郡及平原渤海九河故道之南濱于碣石古齊紀祝淳于萊譚寒及斟尋有過有鬲蒲姑氏之國其地得娵訾之下流自濟東達于河外故其象著為天津絕雲漢之陽凡司人之星與羣臣之錄皆主虛危故岱宗為十二諸侯受命府又下流得婺女當九河末派比于星紀與吳越同占

娵訾

衛地營室東壁之分野也今之東郡及魏郡黎陽河内之野王朝歌皆衛分也

安定入營室一度
天水入營室八度
隴西入營室四度
酒泉入營室十一度
張掖入營室十二度
營室東壁衛并州　自危十六度至奎四度
武都入東壁一度
金城入東壁四度
武威入東壁六度
敦煌入東壁八度

營室東壁娵訾也初危十三度 餘二千九百二十六 秒一太 中營室十二度終奎一度自王屋太行而東得漢河内至北紀之東隅北負漳鄴東及館陶聊城又自河濟之交涉滎波濱濟水而東得東郡之地古邶鄘衛凡胙邘雍共微觀南燕昆吾豕韋之國自閣道王良至東壁在豕韋為上流當河内及漳鄴之南得山河之會為離宮又循河濟而東接玄枵為營室之分

降婁

魯地奎婁之分野也東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相睢陵僮取慮皆魯分也

東海入奎一度
瑯琊入奎六度
高密入婁一度
奎婁胃魯徐州　自奎五度至胃六度
城陽入婁九度
膠東入胃一度

奎婁降婁也初奎二度 餘千二百一十七 秒十七少 中婁一度終胃三度自蛇丘肥城南界鉅野東達梁父循岱岳衆山之陽以負東海又濱泗水經方與沛留彭城東至于吕梁乃東南抵淮並淮水而東盡徐夷之地得漢東平魯國瑯琊東海泗水城陽古魯薛邾莒小邾徐郯鄫鄅邳邿任宿須句顓臾牟遂鑄夷介根牟及大庭氏之國奎為大澤在娵訾下流當鉅野之東陽至于淮泗婁胃之墟東北負山蓋中國膏腴地百穀之所阜也胃得馬牧之氣與冀之北土同占

大梁　實

趙地畢昴之分野趙分晉得趙國北有信都真定常山中山又得涿郡之高陽鄚州鄉東有廣平鉅鹿清河河間又得渤海郡之東平舒中邑文安東州成平章武河以北也南至浮水繁陽内黄斥丘西有太原定襄雲中五原上黨上黨本韓之別郡也遠韓近趙後卒降趙皆趙分也

魏地觜觿參之分野也其界自高陵以東盡河東河内南有陳留及汝南之召

魏郡入昴一度
鉅鹿入昴三度
常山入昴五度
廣平入昴七度
中山入昴八度
清河入昴九度
畢昴趙冀州（自胃七度至畢十一度）
信都入畢三度
趙郡入畢八度
安平入畢四度
河間入畢十度
真定入畢十三度

廣漢入觜一度
越巂入觜三度
蜀郡入參一度
犍為入參三度
觜參魏益州（自畢十二度至東井十五度）

胃昴畢大梁也初胃四度（餘二千五百四十九抄八太）中昴六度終畢九度自魏郡濁漳之北得漢趙國廣平鉅鹿常山東及清河信都北據中山真定全趙之分又北逾衆山盡代郡鴈門雲中定襄之地與北方羣狄之國北紀之東陽表裏山河以蕃屏中國為畢分循北河之表西盡塞垣皆髦頭故地為昴分冀之北土馬牧之所蕃庶故天苑之象存焉

觜觽參伐實沈也初畢十度（餘八百四十一抄四之一）中參七度終東井十一度自漢之河東及上黨太原盡西河之地古晉魏虞唐耿揚霍冀黎邰與西河戎狄之國西河之濱所以設險限秦晉故其地上應天關其南曲

沈　鶉　首

陵濕彊新汲西華長平潁川之舞陽郾許傿陵河南之開封中牟陽武酸棗卷皆魏分也

秦地于天官東井輿鬼之分野也其界自弘農故關以西京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西南有巴蜀廣漢犍為武都西有金城武威張掖酒泉敦煌又西南有牂牁越嶲益州皆宜屬焉

牂牁入參五度

巴郡入參八度

漢中入參九度

益州入參七度

雲中入東井一度

定襄入東井八度

鴈門入東井十六度

東井輿鬼秦雍州自東井十六度至柳八度

代郡入東井二十八度

太原入東井二十九度

上黨入輿鬼二度

之陰在晉地衆山之陽南在秦地衆山之陰陰陽之氣并故與東井通河東永樂芮城河北縣及河曲豐勝夏州皆東井之分參伐為戎索為武政當河東盡大夏之墟上黨次居下流與趙魏接為觜觿之分

東井輿鬼鶉首也初東井十二度餘二千一百七十二秒十五太中東井二十七度終柳六度自漢三輔及北地上郡安定西自隴坻至河右西南盡巴蜀漢中之地又西南夷犍為越嶲益州郡極南河之表東至牂牁古秦梁豳芮豐畢駘杠有扈密須庸羌髳之國東井居兩河之陰自山河上流當地絡之西北輿鬼居兩河之陽自漢中東盡華陽與鶉火相接當地絡之東南鶉首之外雲漢潛流而未達故狼星在江河上源之西弧矢雞犬皆徼外之備也西羌吐蕃吐谷渾及西南徼外夷人皆占狼星謹案雲漢潛流下原本脫落今依新唐書天文志補入

鶉　火　鶉

周地柳七星張之分野也今之河南河南雒陽穀城平陰偃師鞏緱氏是其分也

弘農入柳一度
河南入七星三度
柳七星張周三輔（自柳九度至張十六度）
河東入張一度
河內入張九度

楚地翼軫之分野也今之南郡江夏零陵

南陽入翼六度
南郡入翼十度
江夏入翼十二度
零陵入軫十一度

柳七星張鶉火也初柳七度（餘四百六十杪七少）中七星七度終張十四度北自滎澤滎陽並京索及山南得新鄭密縣至外方東隅斜至方城抵桐柏北有宛葉南暨漢東盡漢南陽之地又自洛邑負北河之南西及函谷逾南紀達武當漢水之陰盡弘農郡以淮源桐柏東陽為限而申州屬壽星古成周虢鄭管鄶東虢密滑焦唐隨申鄧及祝融氏之都新鄭為軒轅祝融之墟其東鄙則入壽星柳在輿鬼東又接漢源當商洛之陽接南河上流七星係軒轅得土行正位中岳象也河南之分張直南陽漢東與鶉尾同占

翼軫鶉尾也初張十五度（餘千七百九十五杪二十二太）中翼十二度終軫九度自房陵白帝而東盡漢之南郡江夏東達廬江南部濱彭蠡之西得長沙武陵又逾南紀盡鬱林合浦之地自沅湘上流西達黔安之左皆全楚之分自富昭象龔綉容白廉州巴西亦鶉尾之墟古

尾	壽星
桂陽武陵長沙及漢中汝南郡盡楚分也	韓地角亢氐之分野也韓分晉得南陽郡及潁川之父城定陵襄城潁陽潁陰長社陽翟郟東接汝南西接弘農得新安宜陽皆韓分也
翼軫楚荊州自張十七度至軫十一度 桂陽入軫六度 武陵入軫十度 長沙入軫十六度	東郡入角一度 東平任城山陽入角六度 泰山入角十二度 角亢氐鄭兗州自軫十二度至氐四度 濟北陳留入亢五度 濟陰入氐二度 東平入氐七度

荊楚郢都羅權巴夔與南方蠻貊之國翼與咮張同象當南河之北軫在天關之外當南河之南其中一星主長沙逾嶺徼而南為東甌青丘之分安南諸州在雲漢上源之東陽宜屬鶉火而柳七星張皆當中州不得連負海之地故麗于鶉尾

角亢壽星也初軫十度餘八十七秒十四少 中角八度 終氐二度自原武管城濱河濟之南東至封丘陳留盡陳蔡汝南之地逾淮源至于弋陽西入南陽郡至于桐柏又東北抵嵩之東陽中國地絡在南北河之間首自西傾極于陪尾故隨申光皆豫州之分宜屬鶉火古陳蔡許息江黃道柏沈賴蓼須頓胡防弦厲之國氐涉壽星皆洛邑衆山之東與亳土相接次南直潁水之間曰太昊之墟為亢分又南涉淮氣連鶉尾在成周之東陽為角分

大火

宋地房心之分野也今之沛梁楚山陽濟陰東平及東郡之須昌壽張皆宋分也

潁川入房一度
汝南入房二度
沛郡入房四度
梁國入房五度
房心宋豫州自氐五度至尾九度
淮陽入心一度
魯國入心三度
楚國入房四度

氐房心大火也初氐三度餘千四百一十九秒五太中房二度終尾六度自雍丘襄邑小黃而東循濟陰界于齊魯右泗水達于呂梁乃東南接太昊之墟盡漢濟陰山陽楚國豐沛之地古宋曹郕滕茅郜蕭葛向城偪陽申父之國商亳負北河陽氣之所升也為心分豐沛負南河陽氣之所布也為房分其下流與尾同占西接陳鄭為氐分

析木

燕地尾箕分野也武王定殷封召公于燕其後三十六世與六國俱稱王東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡

涼州入箕中十度
上谷入尾一度
漁陽入尾三度
右北平入尾七度
西河上郡北地遼西東入尾十度
尾箕燕幽州自尾十度至南斗十一度

尾箕析木津也初尾七度餘二千七百五十秒二十一少中箕五度終南斗八度自渤海九河之北得漢河間涿郡廣陽及上谷漁陽右北平遼西遼東樂浪玄菟古北燕孤

木	星紀
鴈門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及渤海之安次皆燕分也樂浪玄菟亦宜屬焉	吳地斗分野也今之會稽九江丹陽豫章廬江廣陵六安臨淮郡盡吳分也 粵地牽牛婺女之分野也今之蒼梧鬱林合浦交趾九真南海日南皆粵分也
涿郡入尾十六度 渤海入箕一度 樂浪入箕六度 玄菟入箕六度 廣陽入箕九度	九江入斗一度 廬江入斗六度 豫章入斗十度 丹陽入斗十六度 會稽入牛一度 斗牽牛須女吳越揚州自南斗十二度至女七度 臨淮入牛四度 廣陵入牛八度 泗水入女一度 六安入女六度

竹無終九夷之國尾得雲漢之末派龜魚麗焉當九河之下流濱于渤碣皆北紀之所窮也箕與南斗相近為遼水之陽盡朝鮮三韓之地在吳越東

南斗牽牛星紀也初南斗九度餘千四十二秒十二太中南斗二十四度終女四度自廬江九江負淮水南盡臨淮廣陵至于東海又逾南河得漢丹陽會稽豫章西濱彭蠡南涉越門訖蒼梧南海逾嶺表自韶廣以西珠崖以東為星紀之分也古吳越郡舒廬桐六蓼及東南百粵之國南斗在雲漢下流當淮海間為吳分牽牛去南河浸遠自豫章迄會稽南逾嶺徼為越分島夷蠻貊之人聲教所不暨皆係于狗國云

周禮職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害乃辨九州之國使同貫利東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荆州其山鎮曰衡山其藪澤曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤

藪曰圃田其川滎洛其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男二女其畜宜鷄狗其穀宜稻麥河東曰兖州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍

稷東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五擾其穀宜五種

尚書舜典肇十有二州封十有二山濬川　禹貢禹別

九州隨山濬川任土作貢禹貢禹敷土隨山刊木奠高山大川冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中中恒衛既從大陸既作島夷皮服夾右碣石入于河濟河惟兖州九河既道雷夏既澤灉沮會同桑土既蠶是降丘宅土厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條厥田惟中下厥賦貞作十有三載乃同厥貢漆絲厥篚織文浮于濟漯達于河海岱惟青州嵎夷既畧濰淄其道厥土

白墳海濵廣斥厥田惟上下厥賦中上厥貢鹽絺海物
惟錯岱畎絲枲鉛松怪石萊夷作牧厥篚檿絲浮于汶
達于濟海岱及淮惟徐州淮沂其乂蒙羽其藝大野既
豬東原底平厥土赤埴墳草木漸包厥田惟上中厥賦
中中厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濵浮磬淮
夷蠙珠暨魚厥篚玄纖縞浮于淮泗達于河淮海惟揚
州彭蠡既豬陽鳥攸居三江既入震澤底定篠簜既敷
厥草惟夭厥木惟喬厥土惟塗泥厥田惟下下厥賦下

上上錯厥貢惟金三品瑤琨篠簜齒革羽毛惟木島夷
卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢沿于江海達于淮泗荆
及衡陽惟荆州江漢朝宗于海九江孔殷沱潛既道雲
土夢作乂厥土惟塗泥厥田惟下中厥賦上下厥貢羽
毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簬楛三邦
底貢厥名包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜浮
于江沱潛漢逾于洛至于南河荆河惟豫州伊洛瀍澗
既入于河滎波既豬導菏澤被孟豬厥土惟壤下土墳

壚厥田惟中上厥賦錯上中厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊
錫貢磬錯浮于洛達于河華陽黑水惟梁州岷嶓既藝
沱潛既道蔡蒙旅平和夷底績厥土青黎厥田惟下上
厥賦下中三錯厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐狸織皮西
傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河黑水西河
惟雍州弱水既西涇屬渭汭漆沮既從灃水攸同荊岐
既旅終南惇物至于鳥鼠原隰底績至于豬野三危既
宅三苗丕敘厥土惟黃壤厥田惟上上厥賦中下厥貢

惟球琳琅玕浮于積石至于龍門西河會于渭汭織皮崐崘析支渠搜西戎即敘導岍及岐至于荊山逾于河壺口雷首至于太岳底柱析城至于王屋太行恒山至于碣石入于海西傾朱圉鳥鼠至于太華熊耳外方桐柏至于陪尾導嶓冢至于荊山内方至于大别岷山之陽至于衡山過九江至于敷淺原導弱水至于合黎餘波入于流沙導黑水至于三危入于南海導河積石至于龍門南至于華隂東至于底柱又東至于孟津東過

洛汭至于大伾北過洚水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海嶓冢導漾東流為漢又東為滄浪之水過三澨至于大別南入于江東匯澤為彭蠡東為北江入于海岷山導江東別為沱又東至于澧過九江至于東陵東迤北會于匯東為中江入于海導沇水東流為濟入于河溢為滎東出于陶丘北又東至于菏又東北會于汶又北東入于海導淮自桐柏東會于泗沂東入于海導渭自鳥鼠同穴東會于灃又東會于涇又東過

漆沮入于河導洛自熊耳東北會于澗瀍又東會于伊又東北入于河

爾雅兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荆州江南曰揚州濟河間曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州

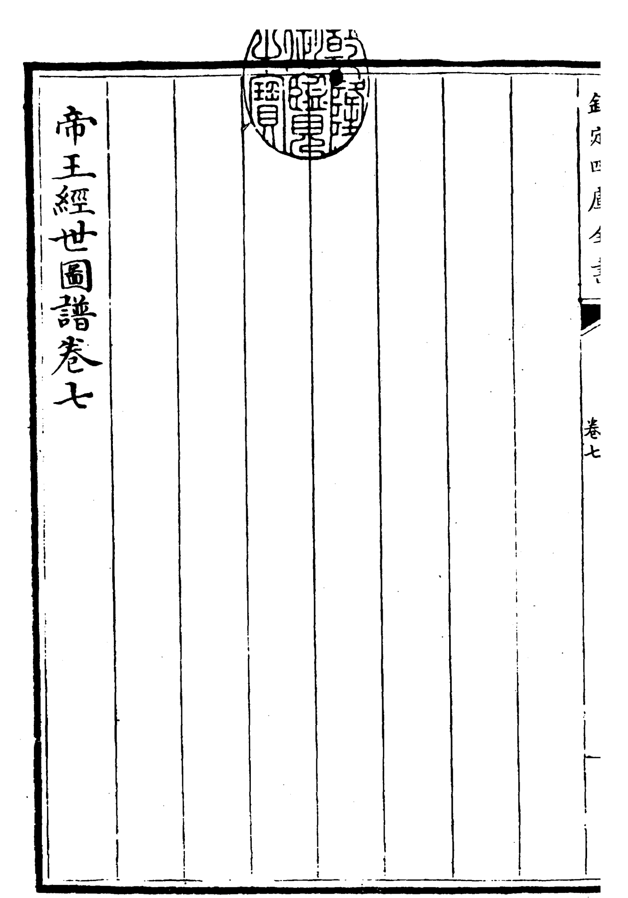
昔在黄帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里此計

山川曲折畫埜分州舊圖云帝嚳創制九州經既無文名號疆境難以克據堯遭洪水懷山襄陵天下分絶為十二州使禹治之水土既

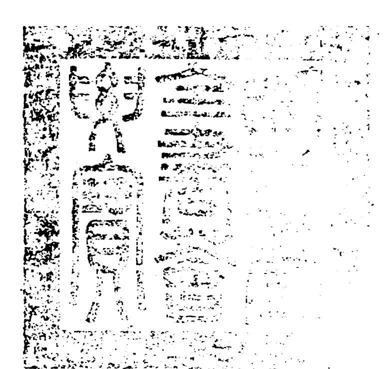
平更制九州列五服任土作貢禹貢之書是也商因于夏無所變改書云纘禹舊服詩云宅殷土芒芒禹敷下土方皆因夏也周既克殷監于二代而損益之改禹徐梁二州合之于雍青分冀之地以為幽并按山川幽得青地青得豫地兖得徐地今之疆界存其大畧耳禹之五服周自鎮服而内方五千里此三代九州疆界道里之大畧也舜典注謂治水之後分為十二州舊圖謂舜以冀州闊大為分十二州皆恐不然蓋舜攝位之初乃歷試之三年禹方治水之初耳以是知

漢志之說可用至禹治水功成禹貢之書止于九州不應以十二州分疆而以九州作貢先儒所疑不過舜格文祖後咨十二牧猶以為十二州耳曾不知初以土壤斷絶分十二州因置十有二牧後雖别九州而以十二牧總諸侯理無相悖蓋以已命為牧者無可廢之理至禹貢金九牧則復九州之故矣况舜都與尭同在冀州無以其闊大分州之理周之併梁于雍則以廣王畿而析冀為幽并則以都在雍豫舊圖

說乃後儒以周制度舜非事實當從班固漢志為是爾雅九州與禹貢職方不合說者以為殷制然終無考亦難據用姑存之以傳疑凡禹貢十二州職方疆境與其山川之屬悉具圖譜

帝王經世圖譜卷七

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣李學錦

謄錄監生臣劉昀

繪圖監生臣竇光國